

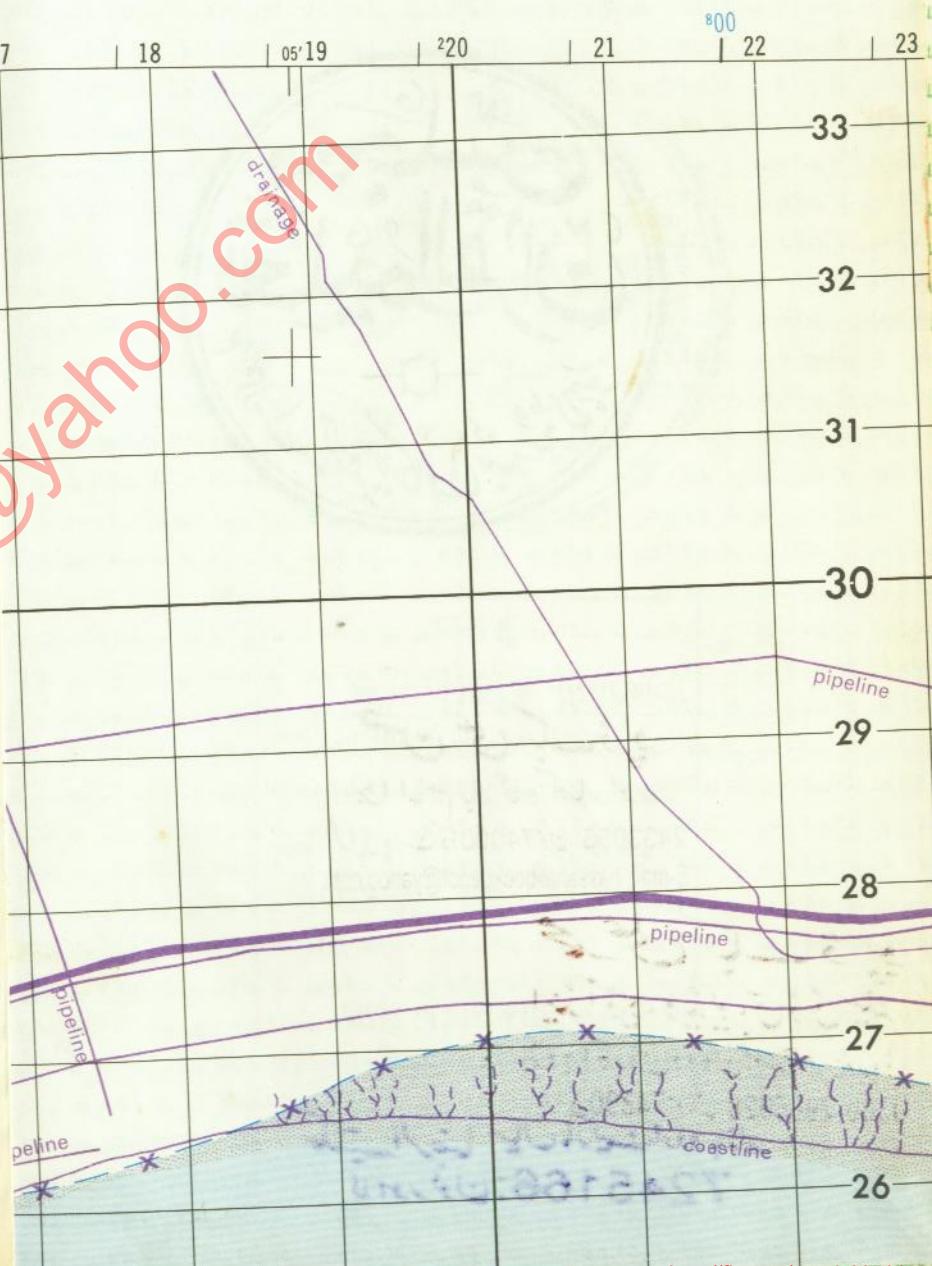
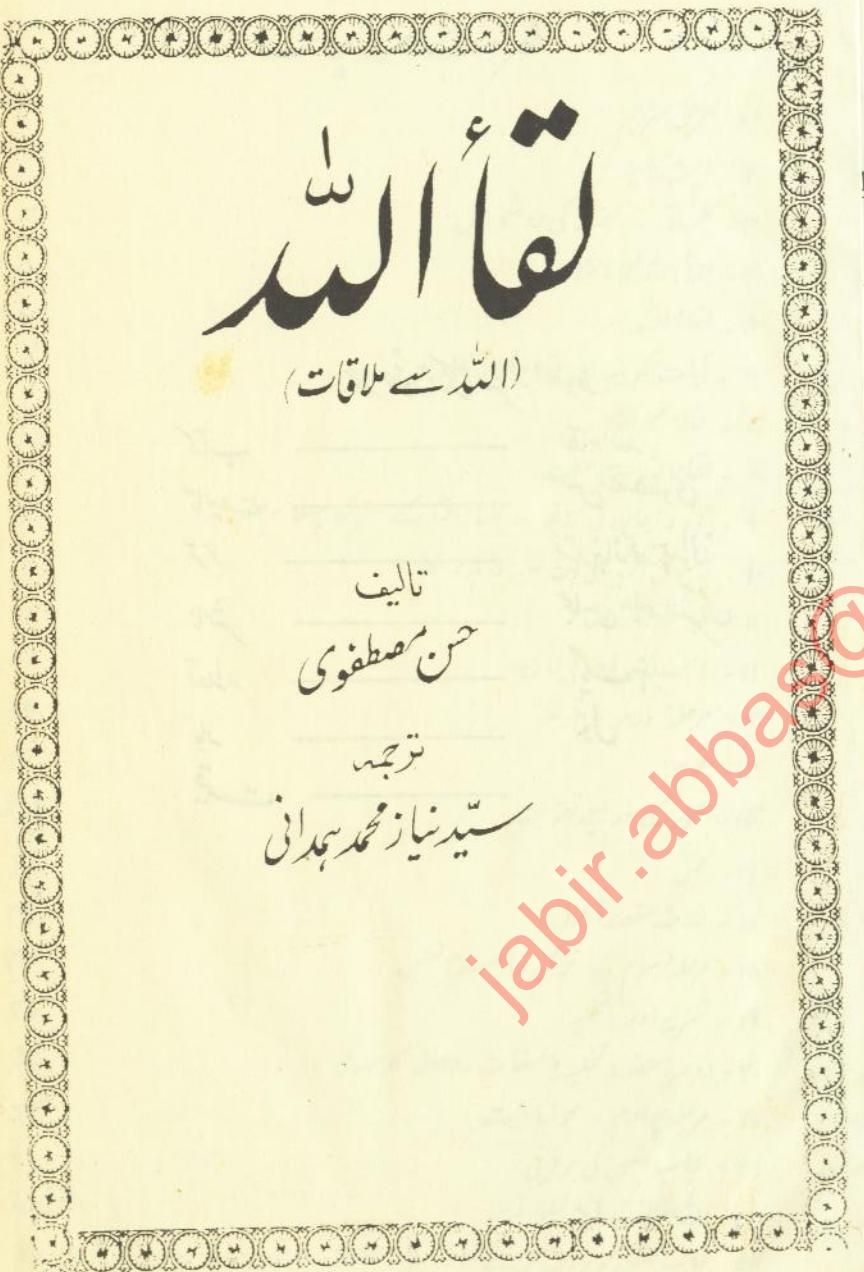
(الله سے ملاقات)

تألیف: حسن مصطفوی
ترجمہ: سید نیاز محمد ہمدان

ZAHOOOR KAZMI

JAZIRAT V

فہرست مندرجات

- ۱- عرض مترجم
- ۲- ابتدائیہ
- ۳- کھدائی - لفظت کی روشنی میں
- ۴- لقا اللہ کا انکار
- ۵- لقا اللہ
- ۶- آیات تکوینیہ اور لقا کا انکار
- ۷- لقا کا انکار
- ۸- لقا اللہ سے غفلت
- ۹- حق و ایمان کی جستجو - لقا اللہ کے سر کا پہلا مرحلہ
- ۱۰- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
- ۱۱- قیامت اور لقا
- ۱۲- اسلام اور ایمان
- ۱۳- مرحلہ درم - توبہ
- ۱۴- توبہ
- ۱۵- عمل کئے ذریعے تقویت
- ۱۶- عمل
- ۱۷- خلاف مقصد اعمال
- ۱۸- مرحلہ سوم - ترنیہ و اسلام نفس
- ۱۹- ترنیہ اور تخلیہ
- ۲۰- دوسرا حصہ: تخلیہ یا صفات روحلان کا حصول
- ۲۱- مرحلہ چارم - محسانا نیت
- ۲۲- حباب نفس کی برونقی
- ۲۳- اللہ تعالیٰ کی طرف قلبی توجہ
- ۲۴- حباب نفس کو برونق کرنے کا دوسرا راستہ
- ۲۵- حالت فنا کے بعد کے حالات و صفات

کتاب	لقاء اللہ
تالیف	حسن مصطفوی
ترجمہ	سید نیاز محمد ہدایی
ناشر	مجلس تعلیم القرآن
تعداد	ایک ہزار
بار	اول
قیمت	

بِسْمِهِ تَعَالَى

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على عبده ورسوله الکرم سیدنا و مولانا
 القاسم محمد واله الطیبین الطابین المعصومین۔
 اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر خدا پرست اور خدا خواہ اور شیطان اور
 شیطنت سے نفرت کرنے والا پیدا کیا ہے۔ اور اسی حقیقت کو قرآن مجید میں یوں
 بیان فرمایا ہے۔

اللَّمَّا أَعْهَدَ النَّكَمَ لَيْسَيْنِ إِنَّمَا لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُمْ عَدُوُّكُمْ وَأَنَّ أَعْبُدُونِي هُنَّا
 صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ یس - ۶۱-۶۲

ترجمہ: اے اولاد آدم کیا تمہارا مجھ سے یہ عد نہیں ہوا ہے کہ تم شیطان کی
 عبادت نہ کو گے کیونکہ وہ تمہارا کھلਮ کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری عبادت کرو
 کے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔

دوسری طرف سے معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ شیطان جو کہ انسان کا کھلਮ
 کھلا دشمن ہے وہ بھی بھر پر انداز سے انسان کو صراط مستقیم سے محرف کرنے کے
 لئے سرگرم عمل ہے اور اپنے اس پروگرام کا اعلان اس نے اسی وقت کر دیا تھا
 جب اسے انسان سے حد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے پر بارگاہ قرب سے
 وہ تکار دیا گیا تھا۔

قَالَ رَبُّهُتِ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا تَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَا تَهْنِهُمْ مِنْ يَنْهَى
 نَهِمْ وَمِنْ خَلْقِهِمْ وَعَنِ الْيَمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَنْجِدَ أَكْرَهَمْ شَاكِرِنَ۔ اعراف

۱۷-۱۶

ترجمہ:۔ (شیطان نے کہا) اے رب چونکہ تو نے مجھے میری راہ سے ہٹایا میں

۶۴	- توکل
۶۸	- تغوریں
۶۹	- رضا
۸۲	- محبت
۸۳	- عبودیت
۸۷	- اخلاص
۸۶	- تسلیم
۸۸	- مرعڑ پنجم - فرائض کی ادائیگی اور تبلیغ کی استعداد
۹۱	- جبروت سفلی
۹۵	- جبروت علیا
۹۹	- مراحل پنجگانہ سے متعلق لازم اور ضروری مطالب
۱۰۳	- سلوک بھاطابی جذبہ
۱۰۵	- سلوک کی ریزورٹ - عقل کی رو سے
۱۰۷	- شریعت کی رو سے
۱۰۸	- علم و آگاہی
۱۱۰	- اعتزال از مردم
۱۱۳	- ذکر اللہ
۱۱۳	- عجب
۱۱۶	- حلم
۱۱۸	- تفکر
۱۲۱	- تقوا
۱۲۵	- خاتم - نقاۃ اللہ سے متعلق آیات
۱۲۶	- قرب الہی سے متعلق آیات
۱۲۷	- بندوں اور اولیاء کے رزق سے متعلق آیات
۱۲۸	- نقاۃ اللہ سے متعلق روایات اور دعا یں
۱۲۹	- قرب کے بارے میں
۱۳۲	- انس اور دصل کے بارے میں
۱۳۵	- ۵۲

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے تاکہ ہم شیطان اور اسکی شیطنت کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ انسانیت سے دور انسان اور اسلام سے دور مسلمان کی تمام پریشانیوں، اضطرابات اور بحرانوں کا صرف اور صرف یہی علاج ہے۔

والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد والطيبين

الطابرين المعصومين۔

سید نیاز محمد سیدیانی

ضرور تیری مقرر کی ہوئی صراط مستقیم پر ان کو گمراہ کرنے کے لئے بیٹھ جاؤں گا اور پھر میں ان کے آگے پیچھے، دائیں اور بائیں سے ان پر حملہ آور ہوں گا اور تو دیکھ لے گا کہ ان میں سے اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہوگی۔

لیکن انسان کو گمراہ کرنے کی غرض سے ہر طرف سے اس پر حملہ آور ہونے والے شیطان نے یہ بھی کہہ دیا کہ تیرے بندوں میں سے جو خالص تیرے ہوں گے وہ میرے بندوں میں نہیں آئیں گے۔

قَالَ فَبَعِزَتِكَ لَا غُوَنَّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا عَبَادَ كَمِنْهُمْ الْمُخْلِصُونَ۔ ص۔ ۸۲۔ ۸۳۔

ترجمہ:- اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بندوں گا سوائے ان کے جو تیرے مغلص بندے ہیں۔

نتیجہ یہ کہ اگر انسان شیطان کے حملوں اور اس کے گمراہ کن ہجھنڈوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہو تو اخلاص کی وادی میں آجائے۔ اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کا بناوے۔ خالصت "اللہ کا" ہو جائے۔ لیکن اس منزل پر فائز ہونے کے لئے بڑی محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جو لوگ چی گلگن سے اس منزل کی طرف بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ضرور ان کی مدد کرتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيمَا نَهِيَّنَّهُمْ سَبَلَّا۔ عکبوت۔ ۶۹۔

ترجمہ:- اور جن لوگوں نے ہماری (محبت) میں جدوجہد کی ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھاویں گے۔

لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ گوہر گراں بہا محنت اور جدوجہد یا بالفاظ و میگر جہاد اکبر کے بغیر ہاتھ نہیں آتا۔ اس جہاد میں انسان کو کن مراحل سے گزنا پڑتا ہے؟ ان مراحل کی ترتیب کیا ہے؟ ان کی مشکلات کس نوعیت کی ہیں؟ ان مشکلات پر کیسے قابو پایا جاسکتا ہے؟ ہر مرحلہ کی کامیابی سے سمجھیں کے آثار اور علامات کیا ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب زیر نظر کتاب میں آپ کو مل جائے گا۔ یہی اس کتاب کا مقصد ہے اور اسی سے اسکی اہمیت ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكِيدُ الْمِلَائِكَةِ وَصَلَوةُ اللَّهِ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَالْعَدْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

گذشتہ ایام میں ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق لقا اللہ کے عالیقدر موضوع
سے متعلق آیات کریمہ، روایات شریفہ اور ادعیہ مبارکہ کو جمع کر کے عربی زبان
میں اس موضوع پر ایک رسالہ پرہ قلم کیا تھا۔

اگرچہ یہ موضوع اور اس کی معرفت معارف الٰہی میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے
ہیں اور یہ قادر، جاہل اور محبوب بندہ ایسے مقام کا جاہل نہیں ہے تاہم ان مطالب
سے انس، ان کے کثرت سے ذکر و مذکورہ اور ان سے شوق کے سبب اپنی محدود
معلومات کی حدود میں رہتے ہوئے وہ کلیات جنمیں ہم نے درک کیا اور جن پر یقین
تھا، اپنے عاجز اور قاصر بیان سے مختصر و ضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

اس رسالہ کی تالیف میں ہم نے اس امر کا پورا الحافظ رکھا ہے کہ دو سروں کی
تحریروں اور اساتذہ بزرگ کے بیانات کی تقلید اور اتباع نہ کریں بلکہ جو کچھ ہم
خود دریافت کیا ہے اور حق الیقین کے طور پر دیکھا ہے، صرف اسی کا اطمینان
کریں۔

الذالیں رسالہ کی تالیف میں ہمارے مقاصد یہ ہیں:-

۱۔ اس عالی قدر موضوع سے تعلق رکھنے والی آیات الٰہی اور اولیاء حق جو منزل
و حی اور علم کے خارج ہیں، کے ارشادات کی یاد آوری اور ان آیات و روایات
کے مفہیم کی وضاحت۔

۲۔ مومن، بلکہ سعادت و کمال کے خواہشمند افراد کا سعادت و کمال کی حقیقت اور
خصوصیات کی طرف متوجہ ہونا۔

۳۔ سلوک اور مراحل کمال کو طے کرنیکی خصوصیات اور کیفیت کی طرف متوجہ
ہونا تاکہ سلوک صحیح طور پر انجام پائے اور شر بخش ہو۔

۴۔ انحراف، خطأ، اشتباه اور گمراہی سے بچاؤ کی خاطر منازل سیرو سلوک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين - والصلوة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبین امی
القاسم محمد واله الطاپرین اللهم ایاک نعبدو ایاک نستعن اهدا نا الصراط المستقیم
صراط الذين انعمت عليهم غير المغصوب عليهم ولا الضالین

یہ رسالہ ان منازل کی خصوصیات کے بیان میں ہے جو مقام القاء اللہ تک جا
پہنچتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان منازل میں سے ہر منزل کے آثار اور علامات اور
منزل لقا پر پہنچنے کے بعد کے حالات و خصوصیات بھی اس رسالہ میں بیان کئے جائیں
گے۔ جو مطالب اس رسالہ میں مذکور ہیں وہ سو فیصد مسلم، یقینی، مبنی بر حق، قرآنی
آیات اور احادیث معصومین علیہم السلام کے مطابق ہیں۔ رَبَّ اشْرَحْ لِي صَدْ رِي
فَيَسْرِلِي أَثْرِي: (اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر
(دے)

کلہ لقا۔ لغت کی روشنی میں

۱۔ مصباح فیوی میں ہے: لَقَيْتَهُ الْقَاهَ تَعَيَّبَ کے باب میں سے ہے اور اس کا مصدر
لَقَيَ اور لِقَاءُ آہے۔ اور ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے مقابل آجائے یا اس کے
رو برو ہو تو اس نے اس سے ملاقات کر لی۔

۲۔ تہذیب ازہری کے مطابق ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے مقابل آجائے یا اس
کے رو برو ہو تو اس نے اس سے ملاقات کر لی اور یہ معنی تمام اشیاء میں پائے
جاتے ہیں۔

۳۔ مقا تیس ابن فارس کے مطابق دو مقابل چیزوں کی ملاقات کو لقاء کہتے ہیں۔
پس لقاء ملاقات کی طرح باب مفاضہ کا مصدر ہے اور اسکے معنی ایک دوسرے تک
پہنچنا، ایک دوسرے کے مقابل ہونا اور رو برو ہونا ہیں۔ ملاقات کے یہ معنی عالم

ترتیب اور خصوصیات کی وضاحت۔

۵۔ ان منازل میں سے ہر منزل کی علامات اور آثار کو بیان کرنا تاکہ ساکن ان
منازل کو، جنہیں وہ اپنے خیال کے مطابق طے کر چکا ہے اور جس منزل پر اب
ہے، اچھی طرح سے پہچان سکے۔

۶۔ علم اخلاق کے اصول و مبانی اور معارف الہی کے بعض کلیات کا بیان، جن کی
طرف متوجہ ہونا ہر مومن کے لئے لازم ہے۔

چونکہ اس رسالہ شریفہ کے بعض مطالب علم و معرفت کی اعلیٰ سطح سے تعلق
رکھتے ہیں لہذا اگر قارئین محترم کو کہیں کوئی یچیدگی یا مشکل پیش آجائے تو اپنی
سمجھ کے مطابق اسکی تاویل اور تشریح کرنیکی بجائے ضروری ہے کہ اہل معرفت کی
طرف رجوع فرمائیں۔

نیز یہ بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کمال صدق و صفا، خلوص نیت
اور طہارت کے ساتھ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق کی استدعا کی
جائے۔

بے شک وہی بہترین توفیق دینے والا اور بہترین مددگار ہے۔

قم۔ حسن مصطفوی

اور انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ روحانی تربیت اور طرز عمل، اور سمجھیل نفس کے نتیجے میں جسمانی حدود سے باہر نکل کر حتیٰ کہ اپنی ذاتی حدود کو بھی پہچھے چھوڑتے ہوئے عالمِ لاہوت میں غرق اور فنا ہو جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر لقاء اللہ و قوع پذیر ہوتی ہے اور انسان اس آیت کا مصدقہ بن جاتا ہے:

بِالْيَتَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئْنَةُ أَرْجِعِي إِلَيْ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَلَذِّ الْخَلِّي فِي عِبَادِي وَذِّ الْخَلِّي

جتنی۔ فجر: ۲۸-۳۰

(اے مطہن روح اپنے رب ی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا)

اس رسالہ میں ہماری بحث اس الٰی سفر کی منازل کی خصوصیات کے بارے میں ہے تاکہ سالک منزل لقا تک پہنچ جائے۔ البتہ ہماری گنتگو ان لوگوں سے ہے جو ان مراحل کی طرف متوج ہیں اور لقاء اللہ پر اعتقاد کے علاوہ اس میں دلچسپی اور شوق رکھتے ہیں۔ لیکن جو اس کے مخالف اور مکر ہیں ان کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

لقاء اللہ کا انکار (کفر)

بحث کا یہ حصہ سیرہ کلپن کے مراحل میں سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اس راہ کی مخالف سمت سے ہے۔ لیکن چونکہ اشیاء اپنے اضداد سے پہچانی جاتی ہیں لذا اس حصہ کی خصوصیات کی وضاحت مراحل سلوک میں بہت مدد گار ثابت ہو گی۔ اس ضمن میں چند آیات کریمہ، جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں، ان کے معنی بھی واضح اور مکشف ہو جائیں گے۔

اس حقیقت کو مرکز رکھنا ضروری ہے کہ کفر اور انکار کے کئی مراتب ہیں۔

اجام میں واضح ہیں جیسا کہ دو افراد کا ایک دوسرے سے ملتا اور روپردو ہونا لیکن عالمِ روحانی میں اور اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ ملاقات ممتوی اور روحانی صورت میں ہو گی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی حدود، خصوصیات اور اوصاف سے منزہ ہے۔

لقاء اللہ:

موجوداتِ عالمِ خلق میں تین قسم کی حدود پائی جاتی ہیں۔

۱۔ مادی حدود: مادی اجام میں یہ حد موجود ہے۔ جمادات بیانات اور حیوانات کے تمام افراد کی آزادی عمل ان کی طبعی اور مادی حدود میں محدود ہوتی ہے۔ یہ مادی اجام اپنی مادی طبیعت کے قاضوں سے زائد عمل انجام دینے کے لئے اپنی طبعی تو انہی اور صلاحیتوں کے دائرے کو وسعت نہیں دے سکتے اور ایک مادہ پرست انسان اپنی مخصوص مادی طاقت اور استعداد کے اندر رہتے ہوئے ہی کام اور ترقی کر لکھا ہے اور اپنے مادہ کو اپنے سے بلند تر قوتوں سے تقویت نہیں پہنچا سکتا۔

۲۔ زمان و مکان کی حدود: یہ حد بھی تمام اجام میں پائی جاتی ہے، 'خواہ وہ اجام لطیف ہوں یا کثیف'، اس لئے کہ ہر جسم اپنے وجود میں زمان و مکان کا محتاج اور ان دو حدود میں محدود ہوتا ہے اور مکان و زمان کے مفہوم کے اختلاف سے اس حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پس ہر جسم زمان و مکان کی خصوصیات اور حدود میں محدود ہوتا ہے۔

۳۔ ذاتی حدود: ذات اور وجود کے لحاظ سے تمام ممکنات اور وجود کے تمام مراتب، خصوصاً عالمِ عقول میں، اسی حد میں محدود ہیں۔ اگرچہ عقول جسمانی حدود میں محدود نہیں ہیں لیکن ذاتی طور پر اپنی پیدائش اور وجود کے لحاظ سے محدود ہیں۔

لوگ جو ہماری آیات (نشانیوں) اور آخرت کی لقاء کے انکار اور بخوبی کے مرکب ہوئے تو وہ عذاب میں حاضر کئے جائیں گے) روم ۱۶:۲

پس چونکہ یہ لوگ مکمل طور پر کائنات کے خالق سے ناطق توڑے ہوئے ہیں لہذا انہیں اس کے خصوصی الطاف اور رحمات کی توقع بھی نہیں کرنا چاہئے جو کہ عمومی الطاف اور رحمات کے علاوہ اور ان سے زائد ہیں۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے:

الف۔ چاروں ناچار اللہ تعالیٰ کی رحمات خاصہ سے مایوس ہوتے ہیں۔

ب۔ سلوک الی اللہ سے محرومیت اور اپنے اعمال کے باعث عذاب میں بدلنا ہوں گے۔

ج۔ ان کی تمام گزشتہ کوششیں اور اعمال بے شر ہو جاتے ہیں۔

د۔ ان کی نیکیاں نیت کے نقدان اور دوسرے برے اعمال کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں۔

اور یہ ایک عام اصول ہے کہ ہر وہ عمل جو اچھی نیت اور اچھے مقصد کے ساتھ وابستہ نہ ہو اس کی قدر ویقیت زائل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عمل اچھا ہو تو اس کا معنوی اور روحانی مقصد نہ ہونے کی وجہ سے دنیوی اور مادی نیت کی حدود کے مطابق دنیا میں اسکا مدلہ مل جاتا ہے۔

جی ہاں! مادہ پرست اور حق کے منکر افراد کا مقصد اور نیت صرف دنیوی فوائد اور مادی اغراض ہوتی ہیں۔

الاعمال بالنیات لکل امورے مانوی۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اسکی نیت ہو گی۔

۲۔ لقاء کا انکار

اس مرحلہ پر کفر اور انکار گزشتہ مرحلہ کی نسبت ضعیف اور کمزور ہوتا ہے۔

۱۔ آیات، تکوینیہ اور لقاء کا انکار:

یہ مکمل حیوانیت جمل اور محبوبیت کا مرتبہ ہے اس لئے کہ انہیں کی بیداری اور حرکت کا پہلا قدم یہ ہے کہ وہ رب العالمین کی تکوینی آیات، آثار اور علامات کی طرف توجہ کرے، جو ایک کامل لظم و حکمت، تدبیر و عقل اور فکر سے بھرپور ہیں۔

جب انہیں کامل غفلت اور جمالت اور مادی و دنیوی زندگی میں غرق ہو کر آیاتِ الہی کے جلوؤں اور آثار سے غافل ہو جائے تو ناچار میدا اور معاد کا انکار کرتے ہوئے لہا ایک کابھی مکسر ہو جائے گا۔ اس بات کی تائید مدرجہ ذیل آیات سے ہوتی ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَقَاتُهُ أُولَئِكَ بِمَا وَسَوْمَنَ رَحْمَتِنِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور لقاء کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے اور ان کے لئے الناک عذاب ہے) سورہ عکبۃت: ۲۳

قُلْ هَلْ نَتَبَتَّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْعِبَادَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَخْسِبُونَ أَنَّهُمْ يَخْسِبُونَ فَسَعَى أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلَقَاتُهُ حَبْطَتْ أَعْمَالُهُمْ (۱۸) رسول کہہ دیجئے آیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر دوں جو عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیوی زندگی میں بھلک گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں اور اسکی ملاقات کا انکار کیا پس ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے) کف:

۱۰۳، ۱۰۴

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَقَاءَ الْآخِرَةِ حَبْطَتْ أَعْمَالُهُمْ (اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھلایا ان کے اعمال برباد ہو گئے) اعراف ۱۳۶

وَأَنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَقَاءَ الْآخِرَةِ فَلَأُكَلِّ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ (اور وہ

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهَتَّدِينَ (یقیناً ان لوگوں نے خسارہ پایا
جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹالیا اور وہ بدایت یا نہ نہیں تھے)۔ یونس: ۲۵
مَاخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَاجْلِسَمْسَمِيَ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ
لَكَافِرُونَ (اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برق اور ایک مقررہ وقت تک کے لئے ہی
پیدا کیا ہے اور بت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں)

روم: ۸
وَقَالُوا إِذَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ أَتَنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِلَهُمْ بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (اور انہوں
نے کہا کہ جب ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا ہم نے سرے سے پیدا کئے جائیں گے۔
بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں) السجدہ: ۱۰
لقاء اللہ کافر اور مکفر ہونے کے سبب ان کے کفر و انکار کے برے نتائج ضرور
ان کے دامنگیر ہوں گے جو یہ ہیں۔

الف۔ خسارہ اور زیان: چونکہ یہ لوگ لقاء اللہ کی راہ میں نہیں ہیں لذا حق
و مکمال کے سفر کی راہ میں یہ لوگ کلی خسارات کا سامنا کریں گے۔
ب۔ حسرت اور افسوس: لقاء اللہ کے سفر سے تعلق رکھنے والے فرائض کی
انجام دہی میں کوتاہی اور اس سعادتِ عظمی سے محرومی پر حسرت اور افسوس انکا
مقدار ہو گا۔

ج۔ خطاؤں کا سعین بوجہ: اس الہی سفر سے دور رہنے کے نتیجے میں رونما ہونے
والی خطائیں اور لغزشیں بہت سکھیں بوجہ بن کر ان کے کندھوں پر آن پڑیں گی۔
د۔ گمراہی اور انحراف: یہ لوگ ہمیشہ راہ حق اور مراحلِ سعادت سے دور رہتے

ہیں۔
ہ۔ نتیجہ خلقت سے غفلت: یہ لوگ اس کائنات کی خلقت کے نتیجہ اور کائنات
میں موجود نظم کی غرض و غایت سے غافل رہتے ہیں۔

جی ہاں! یہ عظیم کائنات اور اس قدر حیرت انگیز نظم یہ آسمانوں اور ستاروں
ہوئے ہوں گے) انعام: ۳۱

یہاں انسان ابھی طور پر آیاتِ تکونی اور آثارِ الہی کی طرف متوجہ رہتا ہے اور
کائنات اور اہل کائنات کے تدبیر اور عقل و حکمت سے ہم آہنگ نقش اور نظم
کائنات سے آگاہ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تک انسان کے سفرِ زندگی کی حقیقت، عالمِ مادہ
کی حرکت اور اس کے فنا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور دوسرے جہان یعنی قیامت
اور معاد، ایک روحانی اور لطیف عالم، انسان کے باطن کے ظہور اور اعمال،
اخلاق، صفات، اعتقدات اور نفسانی اور روحی انکار کے عیاں اور مکشف ہونے
سے غافل ہوتا ہے۔

اس طرف بھی ضرور توجہ ہونی چاہئے کہ ہر حرکت کے لئے دو جہات کا ہوتا
ضروری ہے۔ ایک ابتدا اور علیٰ فاعلیٰ کی جست، دوسری انتہا اور علیٰ غائبی کی جست۔
اور یہ بات ابھی طور پر قطعی اور مسلم ہے۔

اور جب اس جیرتیک نظم سے بھرپور کائنات کے مبدأ کی پہچان ہو گئی تو ناچار
اس حرکت اور سفر کا انجمام اور انتہا اور بازگشت بھی اسی کی طرف ہونی چاہئے
تاکہ اختلال، بے نظمی، اختلاف اور تضاد رونما نہ ہو۔ اس صورت میں برگشت
بھی اس کی طرف ہو گی۔ لیکن جب تک ایمان اس مرتبہ تک نہیں پہنچے گا اس
وقت تک اس سیر اور حرکت کے انجمام اور معاد سے غفلت یا انکار اور کفر بھی
موجود رہیں گے۔ اور اگرچہ اس مرتبہ پر کچھ نہ کچھ حرکت ضرور رونما ہوتی ہے
اور ایک قدم معاد اور لقا کی طرف اٹھ چکا ہوتا ہے لیکن لقا کے انکار کا عنوان
اس صورت میں بھی اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةَ بَعْدَهُمْ قَالُوا إِنَّا حَسْنَةَ نَا عَلَىٰ
مَا فَرَطْنَا وَهُمْ يَعْمَلُونَ أَوْزَارَهُمْ (یقیناً ان لوگوں نے خسارہ پایا جنہوں نے اللہ کی
ملاقات کو جھٹالیا یہاں تک کہ موت کی گھری اچانک ان پر آپنچی تو انہوں نے کہا
ہائے ہماری حسرت اس کوتاہی پر جو ہم سے سرزد ہوئی اور وہ اپنے بوجھ اٹھائے
ہوئے ہوں گے) انعام: ۳۱

ہے) یونس ۷
 قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائَنَا إِنَّهُ بِقَرْآنٍ غَيْرَ هُذَا أَوْ يَدَ اللَّهِ (جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کما اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل ڈالو) یونس: ۱۵

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَّا عَتَّوْا كَبِيرًا (اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوئے یا ہم اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھتے وہ اپنے بارے میں اخبار (احساس برتری) میں بتتا ہو گئے اور حد سے گزر گئے) فرقان: ۲۱

الَّذِينَ اتَّخَذُوا بِنَهْمَ لَهُو أَوْ لَعِبًا وَغَرْتَهُمُ الْحَيَاةُ النَّبِيَا فَالْيَوْمَ نَسْهِمُ كَمَا نَسْوَ الْفَاءَ يُوْمِهِمْ هُذَا وَمَا كَانُوا بِالْأَيَّاتِ بَعْدَهُو نَوْنَ (جن لوگوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا لیا اور دنیوی زندگی نے انہیں دھوکا دیا تو آج ہم انہیں بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور اس لئے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے) اعراف: ۱۵

یہ آیات شریفہ، غفلت، نیان، لقا کی امید نہ رکھنے، نزول ملائکہ اور دیدار خدا کی توقع اور دین میں لہو و لعب جیسے قرائیں کی وجہ سے غیر کافر افراد سے تعلق رکھتی ہیں۔

غفلت تذکر کے مقابل اور اسکے نہ ہونے کا نام ہے جبکہ نیان اس چیز کو بھولنے یا اس سے غفلت کا نام ہے جو پہلے یاد تھی اور رجا کسی ممکن الحصول اچھی چیز کے حاصل ہوئیکی طمع کا نام ہے۔

مادی اور ظلمانی دنیوی زندگی سے تعلق رکھنا، نورانی اخروی زندگی کے مقابل اور متضاد ہے جیسا کہ دنیا پر نفس کا راضی اور مطمئن ہونا، "وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ النَّبِيَا وَاطْمَأْنَوْا بِهَا" نفس کے نورانی الی زندگی پر مطمئن ہونے کے مقابل ہے۔

۱۔ اور دنیوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے۔

کا وسیع دریا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے جمال و جلال کے سامنے تبیح کرتے ہوئے اور حالت سجدہ میں اسکی طرف رواں دواں ہیں اور اسکی لقا کے لئے اشتیاق سے قدم بڑھا رہے ہیں۔ وَلَلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ الْأَرْضَ طَوْعًا وَكَرْهًا (جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں اختیار اور مجبوری سے اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں) رعد: ۱۵

۳۔ لقاء اللہ سے غفلت:

اگرچہ غفلت اور کفر میں فرق ہے لیکن عمل اور نیجہ کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ جب انسان کسی چیز سے غفلت اور بے اعتمانی کرتا ہے تو لازمی طور پر اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے متعلق کوئی مثبت اور موثر عمل بھی انجام نہیں دے سکتا اور عملی طور پر اس میں اور کفر میں کوئی فرق نہیں ہو گا۔

پس غافل، لا ابایی، ست اور کاہل افراد اگرچہ مسلمان شارکے جاتے ہیں لیکن نیجہ کے اعتبار سے یہ اور کفار یکساں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے غافلین کا تعارف کرتے ہوئے انہیں بدترین اور حیرتی ترین صورت میں پیش کیا ہے۔

أُولَئِكَ كَلَّا نَعْمَلْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (یہ لوگ چدپا یوں کی مانند بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں) اعراف: ۲۹

يَعْلَمُونَ ظَاهِرَ أَمْنِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ (یہ دنیوی زندگی کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے غافل ہیں) روم: ۳۰

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ابْتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَا تَوَهُمُ الْنَّارُ (جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ آگ

آچکا ہے اور وہ غفلت میں منه موڑے ہوئے ہیں) انبیاء: ۱۔

أُولَئِكَ مَا تَوَهُمُ الْنَّارُ لِقَائَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ابْتِنَا غَافِلُونَ

انسان سعادت اور مکالِ حقیقی کے ہر قسم کے مرتبہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کی زندگی کا انجام ہر قسم کی تھی دستی اور مکمل فقر کی صورت میں ہو گا اور وہ غیر مادی عالم کی تمام روحانی لذتوں، نعمتوں اور رحمتوں سے محروم اور بے بہرہ ہو گا۔

حق و ایمان کی جستجو۔۔۔ لقاء اللہ کے سفر کا پہلا مرحلہ

انسان کے اس سفر کا پہلا قدم توجہ اور نسبت ہے اور اسکا انجام لقا اللہ ہے۔ اس راہ میں سالک کو پانچ مراحل درپیش ہوتے ہیں جنہیں طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کی طرف توجہ کرنا اور ان پر ایمان رکھنا۔

۲۔ مختلف راہوں سے لوٹ کر آنا، توبہ کرنا اور اوامرِ الہی کی اطاعت کی راہ پر چلن۔

۳۔ تہذیب و تزکیہ نفس کے ذریعے مستعد اور تیار ہونا۔

۴۔ انسانیت (خود پرندی) کا مٹ جانا اور عظمت حق کے سامنے حالتِ فنا کا حاصل ہو جانا۔

۵۔ معاشرے میں اپنی فرائض کی انجام دہی کے لئے مستعد اور تیار ہونا۔ اس منزل پر سالک یہ محسوس کرتا ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات اور عجیب و غریب نظم اور حریت اگلیز موجودات میں اس کا کچھ کھویا ہوا ہے اور وہ اپنے پاکیزہ اور روشن ضمیر کی آواز پر اپنی کھوئی ہوئی دولت کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے:

کیا یہ گوناگون اور رنگارنگ کی موجودات خود بخوبی پیدا ہو گئی ہیں؟

کیا یہ پرکشش تصویر اور یہ انتہائی کامل نظم خود بخود رونما ہوئے ہیں؟

بِالْيَهَالِنَفْسِ الْمُطْمَئِنَةِ أَرْجُو إِلَيْكُمْ

پس دنیوی زندگی کی طرف مائل اور اس پر مطمئن ہونا، انسان کو لقا اللہ کی طرف مائل ہونے سے محروم کر دیتا ہے اور اخروی زندگی اور لقا اللہ سے غفلت اور نیان اللہ تعالیٰ سے غفلت کا موجب اور سبب ہوتے ہیں اس لئے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کا سبب ہی موجود نہیں ہوتا اور غافل انسان اپنے اختیار سے اخروی زندگی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ فَلَمَّا نَسْتَهْمَ كَمَاسُو الْقَاءِ بِوَمِهْمٍ هَذَا - وَهُمْ فِي غَفَّةٍ مَعْرُضُونَ۔ پس آج ہم اپنی بھلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔۔۔ اور وہ غفلت میں روگرداں ہیں پس غفلت کے مندرجہ ذیل برعے نتائج برآمد ہوتے ہیں:

الف۔ غفلت انسان کو انسانیت کے بلند مقام سے 'حیوانیت سے بھی پست مقام پر پہنچا دیتی ہے۔
ب۔ جس قدر دنیوی زندگی سے لگاؤ زیادہ ہو گا اسی قدر اخروی زندگی میں پسمندگی کا باعث ہو گا۔

ج۔ آیات سے غفلت اور لقا کی امید نہ رکھنا عذاب کا سبب ہے۔

د۔ لقا سے غفلت، خود بینی، اخکبار اور طغیان کا سبب بنتی ہے۔

ہ۔ لقاء کی امید نہ رکھنا دین کو باز پچھہ بنانے اور اس پر اعتراض کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔

بی۔ ہاں ! جو شخص نور، روحانیت اور نورانیت کی دنیا سے مکمل طور پر بے تعلق ہو وہ صرف مادی دنیوی زندگی کو ہی قدر و منزلت اور عظمت کا معیار بنا دیتا ہے اور چونکہ وہ اپنے آپ کو پہلے مرتبہ پر پاتا ہے، لذا ہر چیز سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے اور اسکا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بینی اور خودستائی میں بستا ہو جاتا ہے اور پھر دین اور ماوراء مادہ ہر چیز کو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ یہ بات بھی ضرور یاد رکھنی چاہئے کہ کفر اور غفلت کے ان تین مراحل میں

۱۔ نہ مطمئن اپنے رب کی طرف پڑت جا

يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آتَوْا وَعَمِلُوا الصِّلْحَاتِ لَنَكَفِرُنَّ عَنْهُمْ مَسْتَاهِمُهُمْ وَلَنَعْزِيزَنَّهُمْ أَحْسَنُ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے اور جانے والا ہے۔ اور جو بھی کوشش اور جدوجہد کرتا ہے تو وہ اپنے لئے کرتا ہے اور اللہ تمام عالیٰں سے بے نیاز ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح انجام دیئے ہم ان کی خطاؤں کو بخشن دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دیں گے)

عنبوت - ۵

مَنْرَيْهُمْ أَهَاتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ تَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْعَقْدُ أَوْ لَمْ يَتَفَرَّكُ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِلَّا إِنَّهُمْ فِي مِنْهَاتِنِ الْقِاءِ إِنَّهُمْ لَا إِنْهَا يَكُلِّ شَيْءٍ مُعْجِزٌ۔ (ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے اپنے اندر دکھائیں گے حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے اور آیا کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے۔ آگاہ رہو! یہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں بتلا ہیں۔ آگاہ رہو وہ ہر چیز پر محیط ہے) فصلت ۵۲ - ۵۳

اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد قبراء۔ انسان میں یہ تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ اپنے پروردگار کا قرب اور اسکی معرفت حاصل کرے اور مقامِ لقاء اللہ تک پہنچنے کے اسباب فراہم کرے۔

ان دو آیات میں سالک کے سفر کے بارے میں چند چیزوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔

۱۔ **أَجْلَ اللَّهِ لَلَّاتِ**:- "اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے۔ لہذا اس راہ میں جلد بازی اور عجلت سے کام نہیں لیتا چاہئے اور آداب و شرائط کی سختی سے پابندی کئے بغیر پیشرفت کرنے کا خیال تک بھی پیدا نہیں ہونا چاہئے اس لئے کہ اگر سیر و سلوک کا پروردگرام صحیح طرح سے عملی جامہ پن لے تو یقین طور پر مقررہ وقت پر لقاء اللہ کی منزل آجائے گی۔

کیا یہ سب ستارے کسی قدرت اور موثر طاقت سے وابستہ نہیں ہیں؟ کیا خود انسان، اسکی قوتیں، اس کے اعضاء اور اس کے مختلف نظام، کسی حکیم مدبر کے بغیر وجود میں آئے ہیں؟ کیا عالم طبیعت میں یقین طور پر پائے جانے والے انتہائی کامل اسباب و نتائج اور خواص و آثار، ان اشیاء میں ذاتی طور پر موجود ہیں؟ کیا یہ کائنات کسی عقل، حکمت اور قدرت کی مکوم اور اسکے سامنے غاضع نہیں ہے؟

اگر یہ کسی حکم کی پابندی نہیں ہے تو پھر اس کے لظم و ضبط اور چلنے کے انداز میں کوئی اختلاف، مخالفت اور تغیر و تبدل کیوں رونما نہیں ہوتا؟ اور اسی قسم کے سینکڑوں دوسرے سوال اس کے سامنے آتے ہیں اور وہ غور و فکر کی گھرائی میں ڈوب جاتا ہے۔

جس قدر اس کے فکر و اندیشہ میں گھرائی آتی ہے، جس قدر کائنات کے موجودات اور وجود کے مراتب کے بارے میں اسکی تحقیق میں وسعت پیدا ہوتی ہے وہ اس حقیقت کو عیاں ہوتے دیکھتا ہے کہ اس لظم کامل کے پس پر وہ ایک عقلِ کل، ایک غیر متناہی اور لا محدود فکر، علم، قدرت اور ارادہ کا فرما ہے۔ یہاں اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جہان کا کوئی خالق ہے اور یہ سب کچھ اس کے حکم و تدبیر اور امر و نظر کے تحت وجود میں آیا ہے اور قائم ہے اس مرحلہ پر وہ کفر و ضلالت کے بھنور سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو شکر رحمت اور جلوہ ہدایت و سعادت کے سامنے پاتا ہے۔

اس مقام پر وہ لقاء اللہ کے سفر کا آغاز کر کے پہلا قدم اٹھا چکا ہوتا ہے اور بھرپور اشتیاق کے ساتھ مزید تحقیق اور پہلے کی نسبت زیادہ کامل قرب، آشنائی اور معرفت حاصل کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔

مَنْ كَانَ يَرْجُو الْقَاتِلَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجْلَ اللَّهِ لَلَّاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْغَلِيمُ۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا

دیکھ لے گا۔) الزہار۔ ۷۔ ۸۔

إِنَّ لَا أَفْسِحُ عَمَلَ بِنَكَمَ مِنْ ذَكْرٍ وَأَنْشَىٰ

(میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت) آل عمران۔ ۱۹۵۔

وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الدِّنِيَا نُوَتِّيْهُ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوَتِّيْهُ مِنْهَا

(اور جو دنیوی بدلہ چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیدیں گے اور جو اخروی بدلہ چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیدیں گے) آل عمران ۱۳۵

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ

یہ لقاء اللہ کے سفر کے پہلے مرحلے کا دوسرا قدم ہے اور ابھی جبجوئے حق جاری ہے۔

اس قدم پر سالک اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سالک لقاء اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کسی ایسی ہستی کو تلاش کرتا ہے جو اس کے رب سے تعلق رکھتی ہو۔

اس لئے کہ آیا یہ ممکن ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اور تکمیل کے بعد کوئی خدا سے رابطہ پیدا نہ کر سکے؟

آیا یہ ممکن ہے کہ ضعیف اور کمزور افراد اپنے مریان رب سے کوئی تعلق، چاہے بالواسطہ ہی کیوں نہ ہو، پیدا نہ کر سکیں؟ آیا غالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ اور تعلق کے وسائل کا نہ ہونا، کائنات کے لفظ میں نفس نہیں ہو گا؟ آیا لوگوں کے اپنے رب سے بے تعلق رہنے سے حرمت و سرگردانی غیر ذمہ داری اور ہرج و مرنج کی صورت حال پیدا نہیں ہو گی؟

آیا اگر کائنات کا غالق اپنے آپ کو لوگوں سے الگ اور منقطع کر لے تو کیا اس سے مقصد تخلیق ضائع نہیں ہو جائے گا؟

۲۔ سالک کو معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سمیع، علیم اور محیط ہے۔ کوئی حرکت، عمل اور قدم چاہئے کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں اس پر پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔

۳۔ سالک کو معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے اور سالک کی تمام محنت جدو جمد اور کوشش خود اس کے فائدے کے لئے ہے۔

۴۔ اس راہ میں جو اعمال صالح انجام دیے جاتے ہیں وہ گزشتہ خطاؤں کو محکر دینے کا سبب بن جاتے ہیں۔

۵۔ اللہ تعالیٰ سالک کو توفیق اور مدد عطا فرمائے گا اور اپنی نیتی نشانیاں اور جلوہ ہائے حقیقت دکھا کر اسکی رہنمائی کرے گا۔

۶۔ اللہ تعالیٰ سالکین کے اعمال اور مجاہدات کے بدله میں ان کے اعمال و مجاہدات کی قدر و قیمت سے بڑھ کر جزا دے گا۔

۷۔ لقاء اللہ کی امید رکھنے والے سالکین کے دل میں لقاء اللہ کے وقوع سے متعلق شک و تردید پیدا نہیں ہونے چاہئیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ شاہد اور محیط ہے اور ہرگز غافل نہیں ہے۔

جی ہاں! اللہ تعالیٰ کسی عمل کا اجر ضائع نہیں کرتا اور چاہے کوئی عمل کتنا ہی ناقص ہو، اسکا اجر ضرور عطا کرتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل اور انتہائی چھوٹی حرکت بھی اس سے پہنچا اور پوشیدہ نہیں رہ سکتے وہ انسان کی نیت اور ارادے کے مطابق ہر عمل کا اجر عطا کرتا ہے۔

پس جو بھی لقاء اللہ کی منزل تک پہنچنے کا ارادہ لیکر کوئی عمل انجام دے یا کوئی قدم اٹھائے تو قطعی طور پر اپنی کوشش کے مناسب نتیجہ ضرور حاصل کر لے گا بلکہ وہ وَلَنَجْزِنَّهُمْ مَا حَسِنُوا لَكُنَّا يَعْمَلُونَ (ہم انہیں ان کے اعمال کی قدر و قیمت سے بہتر جزا عطا کریں گے) کی رو سے بہتر اجر حاصل کرے گا۔

لَمْ يَعْمَلْ بِمُتَّقْلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَنْ يَعْمَلْ بِمُتَّقْلَ ذَرَّةٍ شَرًّا (پس جو ایک ذرے کے برابر اچھائی کریگا اسے دیکھ لے گا اور جو ایک ذرے کے برابر برا بائی کریگا اسے

دو) نا۔ ۵۹

إِشْتَجِبُوا إِلَيْهِ وَلِلَّهِ مَسْؤُلٌ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يَعْبَثُكُمْ

(اللہ اور رسول کی بات کو قبول کر لوجب وہ تمیں اسی چیز کی طرف بلائے جو تمیں زندہ کرتی ہے) افال۔ ۲۳

وَلِكُلِّ أَمْتَرِّسَوْلٍ (اور ہر امت کے لئے ایک رسول ہے) یونس۔ ۲۷

إِنَّا أَنْذَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

(ہم نے آپ کو شاہد، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے)

فتح۔ ۸

وَنَانِزَمِ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبْشِرُونَ وَنَذِيرُونَ

(اور ہم رسولوں کو صرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں) کف۔ ۵۶

اللَّهُ يَضْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رَسْلًا وَمِنَ النَّاسِ

(اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے) حج۔ ۵

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسْلًا إِلَيْهِنَا بِالْبَيِّنَاتِ

(ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ثانیوں کے ساتھ بھیجا ہے) حدید۔ ۲۵

سَمَّاَنَاهَاكُمْ رَسُولُ فَخَدُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَلَاتَهُوا

(جو کچھ رسول تمیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے تمیں روکے اس سے رک جاؤ) حشر۔ ۷

ان آیاتِ شریفہ میں انبیاء الحی کے بارے میں بعض باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سالک کو اس دوسرے قدم پر، جو عمل سے تعلق رکھتا ہے، پوری اعتیاط اور باریک بینی سے کام لیتے ہوئے ہر قسم کی سستی اور کاملی سے اجتناب کرنا چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے ابتداء سے ہی صحیح قدم اٹھائے اور ثابت قدم رہے اور ہر قسم کی لغزش اور سلسلہ انگاری سے دور رہے۔ اور اس سلسلہ میں مدرجہ

آیا کائنات اپنے وجود میں آنے کے بعد، اپنی بقا اور باہمی روابط کے لئے کسی قسم کے قواعد و ضوابط کی محتاج نہیں ہے؟

آیا اس باستعداد اور صاحب فہم و فراست انسان کی زندگی کا کوئی منظم اور منضبط پروگرام نہیں ہوتا چاہئے؟ جو مسائل انسان حل نہیں کر سکتا کیا ان مسائل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل نہیں ہوتا چاہئے تاکہ اختلافات دور ہو سکیں؟

آیا یہ جائز اور مناسب ہے کہ خدا نے بیان و حکیم اس کائنات اور اہل کائنات کو ان کے حال پر چھوڑ دے اور وہ جیسے بھی فکر و عمل کو اپنالیں وہ ان پر راضی رہے؟

پس قطعی اور یقینی طور پر انسانی معاشرے میں ایسے مستعد اور کامل افراد کا موجود ہوتا ضروری ہے جو پہلے مرتبہ میں خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ کا ذریعہ ہوں اور دوسرے مرتبہ میں انسان کی خودسازی اور خالق کے ساتھ اس کے معنوی ربط کی راہیں دکھائیں اور انسان کے مسائل کو حل کریں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ نہایاں افراد اللہ تعالیٰ کی تائید و تقویت اور اسکی تربیت سے بنائے اور معین کئے گئے ہوں یہ افراد مسلم طور پر ہر لحاظ سے پاکیزہ اور ہر قسم کی خطاء سے محفوظ ہوں اور اپنے سیرت و کردار اور فکر و عمل کے لحاظ سے سو فصد قابلِ اطمینان و اعتماد ہوں۔ چونکہ ان شرائط کے حامل یہ افراد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہوتے ہیں لہذا یہ واضح ہی بات ہے کہ وہ اپنے کردار و گفتار، صفاتِ نفسانی اور روحانی مقامات اور معارف میں صفاتِ ائمۃ کے مظہر اور نمائندے ہوں گے جیسا کہ ان آیات سے واضح ہے۔

مَنْ يَطْعِنِ الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ (جو رسول کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی) نا۔ ۸۰

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَسْؤُلُكُه

(پس اگر تم کسی شی میں بھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور اسکے رسول کی طرف لوٹا

علاوہ عمل اور طرز زندگی کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے تاکہ اس کے نمائندہ الٰہی ہونے کے لئے زمین ہموار ہو سکے۔

ح۔ جو شخص خدا کا نمائندہ یعنی رسول ہونے کا دعویٰ کرے اس کے پاس اپنے دعویٰ کی تصدیق کے لئے واضح دلیل اور ثبوت بھی ہونا چاہئے اور دنیا میں کوئی شخص بھی قطعی اور ناقابل تردید دلیل کے بغیر اپنے دعویٰ کو ثابت نہیں کر سکتا۔

ط۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت کے منصب پر فائز ہے تو پھر عقل اور ضمیر کے حکم کی رو سے تمام انسانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے سامنے سرتسلیم خم کر لیں اور اسکی پیروی کریں۔

ی۔ پس جب سالک کو یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کے ایسے نمائندے کا دامن تحام لے جسے اللہ نے خود اپنا نمائندہ بنا کر لوگوں کی ہدایت اور دھیگری کے لئے بھیجا ہے تو اس کی آدمی آرزو پوری ہو جاتی ہے۔ جی ہاں! اس راہ پر چلنے کا سب سے مشکل مرحلہ، سفر کی خصوصیات اور کیفیات سے آگاہی حاصل کرنا اور راہ سفر کی معرفت اور تلاش ہے۔ اللہ کے نمائندے کی پارگاہ تک رسائی حاصل ہو جانے سے یہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری مشکل باقی رہ جاتی ہے اور وہ حق کے احکام کے مطابق ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ یہی وہ منزل ہے جس پر جدوجہد اور محنت کے ساتھ ہی فائز ہوا جا سکتا ہے۔ اس بات پر بھی ضرور توجہ رہی چاہئے کہ یہاں سے سالک ایک بہت بڑے خطرے سے رو برو ہوتا ہے اور وہ غفلت اور کاہلی ہے اور یہ بات گزشتہ بیانات میں مذکور ہو چکی ہے کہ نتیجہ کے لحاظ سے غفلت اور کفر بر ابر ہیں۔

يَا مُعْشَرَ الْجِنِّينَ وَالْأَنْسِينَ إِنَّمَا تَكُونُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ وَتَنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ
يُوْمِكُمْ هُنَّا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدَ وَاعْلَمَ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ
كَانُوا كَافِرِينَ۔

(اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے

ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

الف۔ اس بات کی طرف ضرور توجہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اس لئے کہ رسول 'اللہ کا نمائندہ' اسکا مظہر اور خلیفہ ہے اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔

ب۔ وہ تمام اختلافی، بسم اور مشکل مسائل جو لوگوں کے درمیان قطعی طور پر حل نہیں ہو سکتے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا چاہئے اور اس سے مدد طلب کرنی چاہئے۔

ج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حقیقی زندگی کی دعوت ہے۔ لہذا ہو حقیقی زندگی کا طالب ہے اس پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی پیروی کرے۔

د۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے کہ اس نے اپنی رحمت اور احسان کی سمجھی، لظہ کائنات کی سمجھی اور تکوین و تشریع میں مطابقت اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی غاطر ہر قوم میں رسول پھیجے ہیں۔

ه۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کی بعثت اور تقرر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ رسول 'اللہ کا نمائندہ' ہوتا ہے لہذا وہ خود لوگوں کے کردار اور ان کے چال چلن کی مگر انی کرے، ان کے ساتھ نزدیک سے رابطہ قائم کرے اور وہ بھی اس کامل الٰہی نمائندے سے تعلق پیدا کریں تاکہ کارہدایت احسن طور پر انجام پاسکے۔

و۔ اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے فرائض میں سے ہے کہ وہ لوگوں کو نفسانی خواہشات کی طرف مائل ہونے، عملی اخراج اور حیوانی اخلاق اختیار کرنے سے باز رکھے اس لئے کہ یہ سب چیزیں انسان کو مقام انسانیت سے مکمل طور پر گردیتی ہیں۔ وہ انہیں سعادت، خیر اور بہتری کی طرف بلا تا ہے جو بالآخر لقاء اللہ کے مقام تک جا پہنچتے ہیں۔ اور وہ انہیں ان کی بشارت دیتا ہے۔

ز۔ اللہ تعالیٰ خود رسول کا انتخاب کرتا ہے اور یہ انتخاب ذاتی اور تکوینی لحاظ کے

زندگی کے تمام شعبوں میں، جاری ہے۔

ہر ابتداء اور آغاز کا یقیناً ایک انجام اور اختتام ہوتا ہے۔ سالک کو احتیاط کے ساتھ تمام خصوصیات کی خلاصت کرتے ہوئے حرکت کرنی چاہئے تاکہ انجام اور اختتام تک پہنچا جاسکے۔

جسم انسانی کا آغاز خاک اور گل سے ہوا ہے اور یہ ایک محدود حرکت کے بعد دوبارہ خاک میں تبدیل ہو جاتا ہے جبکہ ننان کی روح۔ فَنَفَخْتُ فِيْهِ بِنِ رَوْحٍ (میں نے اس میں اپنی روح پھوٹکی) کی رو سے نفحۃ النّیٰ سے شروع ہوئی ہے اور چونکہ مادی تغیرات اس پر طاری نہیں ہوتے لہذا یہ مسلسل حرکت جو ہری اور طلب کمال میں سرگرم عمل رہتی ہے یہاں تک کہ خود کو منزل لقا تک پہنچا دیتی ہے۔

جسم اور اس کی قوتیں روح کے کارندے اور خادم ہیں۔ روح کے بغیر ان میں کوئی قدرت اور اختیار نہیں پایا جاتا۔ روح کے جسم سے جدا ہو جانے کے بعد وہ بھی دوسرے جہادات کی مانند حسن اور اک اور حرکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ پس سلوک اور لقا کی بحث میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ انسان کی روح اور روحانیت سے متعلق ہے۔ اسکا جسم و جسمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

برزخی یا مثالی بدن، یا اس کے بعد پیدا ہونے والا بدن بھی مادی بدن کی طرح روح کی زندگی کے اسکاب میں سے ایک سبب ہے۔

پس قیامت کی حقیقت یہ ہے کہ اس دن روح مادہ، مادیات اور اس کے تقاضوں سے قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریگی۔ مادی جہابات بر طرف ہو جائیں گے اور مراتب روحانی کی جلوہ نمائی ہوگی۔

ایک عمومی معنی کے لحاظ سے قیامت سے مراد جہان آخرت کا بپا ہوتا ہے، جس میں نیک و بد اور مومن و کافر کا باطن، ظاہر ہو جائے گا اور ہر شخص کو باریک بینی سے حساب کے بعد اسکی جزا دی جائے گی۔ جبکہ خاص معنی کے لحاظ سے قیامت

جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ تو وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیوی زندگی نے دھوکا دیا اور انہوں نے اپنے کافر ہونے کا اعتراف کر لیا) انعام۔ ۱۳۰

سالک کو یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہئے کہ دنیا کی زندگی اور اس میں کھو جانا اخروی زندگی کے مقابل ہے اور لقا اہل کے مانتے سے الگ اور جدا ہے۔ دنیوی زندگی سے محبت کا دھوکہ اور غور، حق کی طرف بڑھنے کی راہ میں انتہائی موثر رکاوٹ اور سب سے بڑا خطہ ہے۔

علاوه ازیں سالک کو اس امر کا بھی زبردست اہتمام کرنا چاہئے کہ دنیا بلکہ ہر قسم کی آسائش اور عیش کے وسائل کو اللہ کی طرف بڑھنے، روحی کمالات حاصل کرنے اور اپنے معنوی فرائض کی ادائیگی کے لئے استعمال کیا جائے۔ اس لئے کہ دنیوی زندگی اور مادی عیش و عشرت، جسمانی موت کے ساتھ اختتام کو چھپ جاتی ہیں۔ یہ جس قدر بھی وسعت اور کثرت رکھتی ہوں فنا اور محہ ہو جاتی ہیں۔

لیکن اگر روحانی زندگی کا آغاز ہو جائے اور وہ رکاؤں اور مشکلات سے دوچار نہ ہو تو ہمیشہ کے لئے باقی اور لازوال رہتی ہے اور جسمانی موت کے بعد اس کی قوت، قدرت اور وسعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

يَا قَوْمٍ إِنَّمَا هُدُّهُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ نَازُ الْقَزَارِ۔

(اے میری قوم یہ دنیوی زندگی ایک محدود لذت ہے اور آخرت برقرار رہنے والا گھر ہے) مومن۔ ۳۹

قیامت اور لقاء

نقطہ آغاز تک دسترس حاصل کرنا انجام اور انتہا تک پہنچنے سے کہیں زیادہ مشکل اور اہم ہے۔ اگر نقطہ آغاز یا بالفاظ دیگر مبدأ تک رسائی حاصل ہو جائے اور پھر احتیاط سے حرکت کی جائے تو یقیناً نقطہ آخر پر پہنچا جا سکتا ہے اور یہ قاعدہ

کرد یا) مائدہ - ۱۰۵
 وَنَفَضَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَلِبَوْمُ الْقِيَامَةِ لَا تَقْلِمَ نَفَسَّهَا
 (اور ہم قیامت کے دن انصاف کے میزان قائم کریں گے پس کسی پر کوئی ظلم
 نہیں کیا جائے گا۔) انبیاء - ۲۷
 إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے
 ہیں) بقرہ ۱۵۶
 ان آیات کریمہ سے مندرجہ ذیل مطالب سامنے آتے ہیں۔
 الف۔ اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کو پیدا کیا اور پھر وہ ہر چیز کو اس چیز میں
 تبدیل کر دیگا جس سے اس نے اسے پیدا کیا اور بالآخر وہ اس کی طرف لوٹا دی
 جائے گی۔
 ب۔ دنیوی زندگی سے موت، ملائکہ میں سے ایک موکل کے ذریعے واقع ہوتی
 ہو موت کی خصوصیات کیفیت اور جزئیات کا گنگران ہوتا ہے۔
 ج۔ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی عمومی اور مطلق برگشت موت کے وقت سے
 شروع ہوتی ہے اور جاری رہتی ہے۔
 د۔ اس عمومی لقا کے دور میں، لوگوں کے درمیان اختلافی مسائل کی حقیقت واضح
 ہو جائے گی اور بہم، مجھوں اور پوشیدہ امور حل اور مکشف ہو جائیں گے۔
 ه۔ اس دن دقیق اور مکمل طور پر عادلانہ معیار اور موازنیں کی رو سے لوگوں
 کے اعمال اور امور کا حساب کیا جائے گا۔
 و۔ دنیوی زندگی کے تمام عرصے میں انعام دیئے گئے تمام اچھے برے اعمال سامنے
 آجائیں گے۔
 ز۔ اس دن کسی کے حقوق پر ذرہ بھر ظلم اور زیادتی نہیں ہو گی اور نہ ہی کسی کا
 ذرہ بھر حق ضائع ہو گا۔
 ح۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئے ہیں اور اسی کے ملک

بارگاہ ربِ زوال جلال میں پیش ہونے کا نام ہے۔
 بہر صورت عقل اور ضمیر کا حکم اور فیصلہ یہی ہے کہ دوسری دنیا یعنی جہان
 آخرت میں منتقل ہونا قطعی اور ضروری ہے اگرچہ مختلف افراد کے اعتبار سے اسکی
 خصوصیات مختلف ہوں۔
 معاد، یعنی قیامت کے دن بارگاہ خدا میں لوٹا، درحقیقت مبدأ پر ایمان اور
 اعتقاد کا لازم ہے اور جو مبدأ پر ایمان رکھتا ہے وہ معاد پر ایمان رکھنے پر بھی مجبور
 ہے۔
 پس انسان کے رو جانی پہلو کو سمجھ لینے اور جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی اسکی
 بقا کا ادراک کر لینے سے معاد اور قیامت پر ایمان پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ اسکی
 جزئیات معلوم نہ ہوں۔ اس اعتقاد اور ایمان سے لقاہ اللہ کا موضوع اجمالی طور پر
 ثابت اور برقرار ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات بھی اسی حقیقت کو واضح کرتی
 ہیں۔

اللَّهُ يَتَبَعَّدُ عَنِ الْخَلْقِ ثُمَّ يَعْنِدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ۔
 (اللہ خلق کی ابتداء کرتا ہے اور پھر اسے لوٹائے گا پھر تم اسکی طرف لوٹائے
 جاؤ گے) روم - ۱۱

قَلْ يَتَوَفَّ أَكْمَمُ مَنْ لَكَ الْمَوْتُ الَّذِي وَكَلَّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ۔
 (کہہ دیجئے تمہیں ملک الموت واپس لے لے گا جو تم پر وکیل بنایا گیا ہے پھر تم
 اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے) سجدہ ۱۱

إِلَى اللَّهِ مَرْجَعُكُمْ بَعْدَ مَا فَيَتَكَبَّمْ بِمَا كَنْتُمْ لَهُ تَخْلِقُونَ۔
 (تم سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے پس وہ تمہیں ان چیزوں سے آگاہ کر
 دے گا جن میں تم اختلاف رکھتے تھے) مائدہ: ۲۸
 إِلَى اللَّهِ مَرْجَعُكُمْ جَمِيعًا فَيَنْتَكِبُّمْ بِمَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔
 (تم سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے پس وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر

پس اسلام یا ایمان کے مراتب، سلوک کے مراحل و درجات طے کرنے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہ مراتب سالک کے اختیار میں نہیں ہیں اور مراحل سلوک کو ذریحہ اور وسیلہ بنائے بغیر انہیں حاصل کرنا ممکن نہیں ہے بہ صورت اسلام، لقا اللہ کی طرف سلوک کے پروگرام کو تلاش کرنے اور اس سے وابستگی کا نام ہے۔ یہ پروگرام، وہ قوانین اور احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بوسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معین ہوئے ہیں اور اس پروگرام میں قرآن مجید برسر فرست ہے۔

پس سالک کا سب سے پہلا فریضہ قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے۔ تاکہ ان کے مطابق یہ راستے طے ہو سکے۔

بَلَّاَهُمَا الَّذِينَ أَتَنَّوْا إِذْ خَلَوْا فِي السَّلْمِ كَافِرَةً وَلَا تَتَسْعَوْا أَخْطَوْتُ الشَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
(۱۷) اے ایمان والو پوری طرح سے سلامتی میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلمن کھلا دشمن ہے) بقرہ۔ ۲۰۸

ہیں اور یہ زندگی گزارنے کے بعد اسکی بارگاہ میں لوٹ جائیں گے۔

بے شک ہر چیز اپنی ہستی اور وجود کے تغیرات کے بعد اور اپنے وجود کی حرکت کے آخری مرتبہ کے بعد اسی مادہ میں لوٹ جائے گی جس سے وہ پیدا ہوئی تھی اس لئے کہ وہ اصلی مادہ جس سے ہستی اور وجود کی پیدائش ہوئی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بازگشت اور رجوع کی کوئی راہ ہی موجود نہیں ہے اور ہم، جو اپنی حقیقت اور جوہر انسانیت کے لحاظ سے جو کہ نعمۃ اللہ سے وجود میں آنے والی ملکوتی روح ہے چاروں ناچار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے۔

اناللہ وَانَا لِلّٰہٖ رَّاجِعُونَ۔

اسلام اور ایمان

یہاں تک جب مبدأ، معاد اور نبوت کی معرفت حاصل ہو گئی تو لقا اللہ کی اساس اور بنیاد تغیر ہو جاتی ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نمائندہ ہیں، جب ان کی معرفت حاصل ہو گئی تو قرآن اسلام اور ایمان کی حقیقت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اس لئے کہ اسلام کے کلی اصول دین توحید، نبوت اور قیامت ہیں اور امامت و رحقیقت نبوت کا لازمہ اور اسکے تابع ہے چنانچہ عدل، توحید کا لازمہ اور اسکے تابع ہے۔

اسلام کی چیز کو سلامتی دینے اور اس کے ساتھ مکمل موافقت کرنے کا نام ہے چنانچہ ایمان کی چیز کو امن، سکون اور اطمینان دینے کا نام ہے۔

البته نفس کے سلامتی اور امن و اطمینان میں ہونے کے مختلف درجات اور مراتب ہیں چنانچہ دیگر مقاومت میں بھی ایسا ہی ہے اور یہ مراتب، اعمال صالحہ، تزکیہ، نفس اور معارفِ الحیہ کے حصول سے قوت اور استحکام حاصل کرتے ہیں اور یوں ظن سے علم الیقین، پھر عین الیقین اور بالآخر حق الیقین کا رتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔

توبہ:

جو بیرے اعمال انجام دیئے گئے ہوں، ان کو ندامت اور پیشانی کے ساتھ ترک کر دینے کو توبہ کہتے ہیں تو پہ سالک کے لئے ایک عام معنی رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے اختلاف رکھنے والی تمام راہوں اور اعمال کو ترک کر دیا جائے۔ بے شک جب سالک مبدأ اور معاد کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس راہ پر چلنے اور لقاء اللہ کی منزل پر پہنچنے کی محبت اور شوق خود بخود اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ یہی شوق اسے راہ عمل پر گامزن ہونے پر مجبور کر دے گا۔ عقل و ضمیر کا قطعی فیصلہ ہے کہ کسی راہ پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اسکی مخالف راہوں کو ترک نہ کر دیا جائے۔

پس جو شخص لقاء اللہ کی راہ پر چلنے کا عزم کر چکا ہو اور اس میں پیش رفت کا متنبی ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان تمام راہوں کو جو اس مقصد کے خلاف ہیں اور دنیوی زندگی، نادی اور شووانی اعراض کی طرف جاتی ہیں، ترک کر دے۔ بلاشبہ اگر کوئی شخص اصفہان جانے کا ارادہ کرے اور اصفہان جانے والے راستے کے علاوہ دوسرے تمام راستوں کو علماً "مکمل طور پر ترک نہ کرے تو وہ اپنی منزل پر ہرگز نہیں پہنچ سکے گا اور معنوی راہوں کا سفر تو بہت دیقیں اور باریک ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی حرکت یا عمل اور نیت یا فکر بھی رکاوٹ پیدا کرنے میں بہت موثر واقع ہوتی ہے۔

اس معنی کے اعتبار سے توبہ، عقلاً" اور شرعاً" ان واجبات میں سے ہے جنہیں فوراً انجام دیا جانا چاہئے اور جب تک سالک اس حکم پر مکمل خلوص، عزم اور محبت کے ساتھ عمل نہ کرے، ہرگز خیرو سعادت اور فلاح و مکال کی راہ پر آگے نہیں بڑھ سکے گا اور منزل لقا کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ پہلی حرکت سالک کے لئے بعد میں آنے والی تمام حرکات اور منازل سے

مرحلہ دوم - توبہ

پہلے مرحلہ میں اس الہی اور دینی پروگرام کے اصول اور بنیادوں کی شناخت عمل میں آچکی جس سے سلوک الی اللہ کی راہ ہموار ہوتی ہے اور ان پر دیقیں تحقیق ہو چکی ہے اور اس سے اسلام اور ایمان کی حقیقت سے بھی آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ آگاہی اور معرفت علم کے درجہ تک پہنچ جائے، صرف تقلیدی، لفظی اور ظاہری طور پر جان لیتا، جیسا کہ معمولاً ہوتا ہے، مقام سلوک کے لئے کافی نہیں ہے۔

پس جب سالک پہلے مرحلہ کو طے کر لیتا ہے تو وہ دوسرے مرحلہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ مرحلہ عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مرحلہ میں ان اعمال کو انجام دیا جانا چاہئے جو معرفت اللہ، رسالت اور خلافت پر ایمان اور آخرت پر اعتقاد کی بنیاد پر عقلاً" اور شرعاً معین ہوتے ہیں۔ یہ سلوک الی اللہ کے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کا مرحلہ ہے اور یہاں سے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر ان تین چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔

اول:۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے اختلاف رکھنے والی راہوں سے واپسی، اور حقیقی توبہ کا واقع ہونا۔

دوم:۔ جن چیزوں کو شریعت میں حرام اور ممنوع قرار دیا گیا ہے ان سے مکمل طور پر دوری اختیار کرنا۔

سوم:۔ تمام واجبات کو انجام دینا۔

جب یہ تین امور دقت اور تحقیق کے ساتھ انجام پا جائیں تو دوسری مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔

اب ان تین امور کی کچھ تشریح:

(سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور اللہ تعالیٰ سے اعتصام کیا اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر دیا تو وہ مومنین کے ساتھ ہیں)

وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّمَا تَنْهَىٰ إِلَيْهِ مَنْ تَعَصَّمُ مَنْ تَعَصَّمَ

(اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اسکی بارگاہ کی طرف رجوع (توبہ) کرو وہ تمہیں اچھی زندگی عطا کرے گا) ہو ۳۔

الثَّابِتُونَ الْعَايَةُ بِلَوْنِ الْخَالِدِ الْمَوْتَوْنَ الرَّاهِمُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ
بِالْعَرْوَفِ وَالنَّاهِمُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْعَاقِفُوْنَ لِحَدَّ دُلُّهِ وَشَرِّ الْمُؤْمِنِينَ۔ توبہ ۱۱۲:۔

(توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے، عاجزی کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور مومنین کو بشارت دے دیجئے) ان آیات کیمیہ سے توبہ کے بارے میں یہ حقائق سامنے آتے ہیں۔

الف۔ توبہ کا ایک نتیجہ محبت اللہ کا پیدا ہوتا ہے۔

ب۔ توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے بعد توحید، نبوت اور قیامت پر ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل صالح ضرور انجام دیا جائے۔ اس میں کسی قسم کی کاہلی اور سل انگاری نہیں ہوئی چاہئے۔

د۔ جو شخص حق سے اختلاف رکھنے والی راہوں سے روگردانی کر کے راہ حق کی طرف نہیں لوٹتا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور سعادت کی حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے۔

ھ۔ توبہ ضرور خالص، سچی اور فیصلہ کن ہوئی چاہئے اور اگر وہ دوسری مختلف اغراض سے آلودہ ہو اور صحت و صداقت کے ہمراہ نہ ہو تو اسکی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

و۔ توبہ کے ساتھ ساتھ ماضی کی خطاؤں اور گناہوں کی اصلاح اور لوگوں کے

بڑھ کر دشوار اور مشکل ہے۔ عزم صمیم اور فیصلہ کن ارادے کے بغیر جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی توجہ اور توفیق ہی سے ممکن ہے، اس مشکل مرحلہ پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اللہ کی توفیق اور مدد سے یہ فیصلہ کن حرکت و قوع پذیر ہو جائے تو مبعاً سالک اس راہ پر چل پڑے گا اور اپنی محنت اور مجاہدت کی حدود میں اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ چنانچہ یہ تمام خصوصیات ظاہری وطن سے حرکت کرتے وقت بھی دیکھنے میں آتی ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيَحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

(بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے) بقرہ - ۲۲۲

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مَنْ تَابَ فَإِنَّ اللَّهَ مُتَّلِّمٌ

(اور جس نے توبہ کی اور عمل صالح انجام دیا تو وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے) فرقان

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَحَمْتَهُ وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقَهْمَ عَذَابَ الْجَحِيمِ

(اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم کی وسعت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے پس تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی اور انہیں جنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔) مومن - ۷

وَمَنْ لَمْ يَتَبَّعْ فَلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(اور جنہوں نے توبہ نہیں کی تو وہی لوگ ظالم ہیں) مجرمات - ۱۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَا تَوْبَةَ إِلَيْهِ مَنْ تَوَبَّ نَصَّوْحَلَ

(اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو) تحریم - ۸
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَلَائِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

تی ہاں ! یہ صفات ان مومنین کی ہیں جنکا گزشتہ آیت (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ...) میں ایصال اور اختصار کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ مگر جب ان میں یہ صفات بھی پیدا ہو جائیں تو ایمان تفصیلی اور حقیقی صورت میں واقع ہو جاتا ہے اور یہ بشارت اس سے تعلق قائم کر لیتی ہے۔

اس امرکی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے کہ ہر سابقہ مرحلہ کے اندر بعد میں آنے والے مراتب اور مراحل ایجادی طور پر موجود ہوتے ہیں اور ہر بعد میں آنے والا مرتبہ گزشتہ مرحلہ کی تفصیل اور تشریع پر مشتمل ہوتا ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مراتب سابقہ مراحل میں بالقوہ اور لاحقہ مراحل میں بالفعل ہو جاتے ہیں۔

پس جب سالک باریک بینی اور مکمل خلوص کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس توفیق اور گرانقدر الٰی نعمت اور رحمت پر شکر گزار ہونا چاہئے اور اسے اس بات پر دھیان رکھنا چاہئے کہ مکمل خیرو سعادت و مکال کی راہیں ہموار ہو چکی ہیں، فلاح و رحمت کے دروازے اس پر کھلے ہیں اور لقا اللہ کا سفر اس کے لئے آسان ہو چکا ہے۔

وَقَدْ تَمَّوَّلَنَّ أَنفُسَكُمْ وَأَتَقْوَ اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوَهُ وَبَشَّرَ الْمُؤْمِنِينَ۔

(اور اپنے لئے (عمل خیر کا ذخیرہ) آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور مومنین کو بشارت دو) بقرہ - ۲۲۲
قَالَ الَّذِينَ يَطْنَبُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهَ كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٌ إِخْلَبَتْ فِتْنَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔

(جن لوگوں کو گمان تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہ کئی چھوٹے گروہ اللہ کی مدد سے بڑے گروہوں پر غالب آگئے اور اللہ مبرکرنے والوں کے ساتھ ہے) بقرہ - ۲۲۹
جو شخص لقا اللہ کی امید رکھتا ہے وہ اپنے لئے ان تین حالات کو محسوس کرتا

شائع شدہ حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔

ز۔ توبہ کے دوران اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور اسکی توفیق اور تائید کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے۔

ح۔ توبہ کے بعد دین پر عمل اور سلوک الی اللہ کا عمل ہر لحاظ سے مکمل؛ خلاص اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ انجام پانی ضروری ہے۔

ط۔ توبہ سے قبل استغفار ضروری ہے۔ گزشتہ خطاؤں اور معاصی پر اللہ تعالیٰ سے مختلف طلب کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سالک کو اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔

ی۔ آخری آیت میں سلوک کے پانچ مراحل کی طرف اشارہ ہے اور اس کتاب میں بھی اسی مراحل سے بحث کی جائی گی۔

مرحلہ اول۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس سے مراد اسلام و ایمان صادق ہے۔

مرحلہ دوم۔ الْتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ۔ اس سے مراد توبہ اور عمل ہیں۔

مرحلہ سوم۔ الْعَابِدُونَ السَّائِحُونَ۔ یہ تزکیہ قلب کے مرتبہ کی طرف اشارہ ہے ماس لئے کہ توبہ اور عمل کے بعد جب انسان تزکیہ اور تہذیب نفس کو شروع کرتا ہے تو اسکا قلب منور ہو جاتا ہے جب وہ چشمِ دل سے اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی رحمتوں اور نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اسکی حمدو شان میں مشغول ہو جاتا ہے، اسکا سفر شروع ہو جاتا ہے، اس لئے کہ باطنی حرکت اسی مرحلہ سے شروع ہوتی ہے اور لفظ "سیع" کے معنی تدبیر اور تہذیر کے ساتھ چلنے کے ہیں اور یہ تزکیہ نفس سے قبل ممکن نہیں ہے

مرحلہ چارم۔ الْرَّاكِمُونَ السَّاجِدُونَ۔ یہ خضوع کامل اور فنا کا مقام ہے۔

مرحلہ پنجم۔ الْأَمْرَقَنَةُ.... سے مراد اجتماعی اور معاشرتی فرائض کی ادائیگی ہے اور جب یہ پانچ مراحل شرائط اور خصوصیات کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں تو بشری ائمہ میں۔ مومنین کو بشارت دو = کامکمل اور حقیقی مصدق ایصال پیدا ہو جاتا ہے۔

عمل:

عمل سے مراد وہ مخصوص اور محسوس حرکات ہیں جو ظاہری پائچ قوتوں اور جسمانی اعضا و بوارج کی مدد سے انجام پاتی ہیں۔ البتہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسانی بدن ایک بڑی سی بر قی مشین کی مانند ہے جو اپنے مکمل نظم اور کافی وسائل کے سبب انسان کی مرضی کے مطابق پسندیدہ نتیجہ دیتی ہے۔

اگر ہم اس مشین کی کارکردگی کا سطحی نظر سے مطالعہ کریں تو یہ دیکھیں گے کہ ہمارے تمام اعمال براہ راست اسی مشین کی کارکردگی کا نتیجہ ہیں۔ لیکن اگر گھری سوچ اور تحقیق نظر سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ ان اعمال کی انجام وہی میں اس مشین اور اس کے آلات کو کوئی مستقل اور فیصلہ کن مقام حاصل نہیں ہے اور ان اعمال کی انجام وہی، ایک ماہر شخص کی عقل، فکر اور روحی طاقت کرتی ہے جو اس مشین کی آپریٹر (Operator) ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اگر گھری بھروسہ مشین سے غفلت بر قی جائے تو اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بے فائدہ اور بے کار ہو جاتی ہے۔

اس تہییدی گفتگو سے ہم یہ نتائج اخذ کرتے ہیں:-

ا۔ انسانی جسم جو اس کے قوا، اعضا و بوارج اور دیگر تمام وسائل پر مشتمل ہے اہم ترین مادی مشین ہے اور زندگی کے تمام اسباب و لوازم اور ضروری اعمال کی قوتوں اس کے اندر پردازی کی گئی ہیں اور یہ بہترین عمل، منظم ترین پروگرام اور دقیق ترین منصوبوں کو عملی جامہ پہنائی ہے۔

لیکن اس حریت اگلیز مشین کے پیس پرداز اس کے مدبر اور حکیم خالق کے حکم سے ایک عاقل اور مسلط روح موجود ہے جو جسم کے تمام اعمال و حرکات اور اسکے تمام اعضا اور قوا کی مدبر اور اس پر حاکم اور ناظر ہے اور اسکے حکم کے بغیر کوئی منظم، صحیح اور موزوں حرکت انجام نہیں پاسکتی۔

۔۔۔

ا۔ اس راہ سے شدید دچکی، شوق اور اسکی اہمیت کی وجہ سے وہ اعمال حسنہ اور دوسرے ہر ممکن طریقے سے اپنی روح کو قوی اور طاقتور بنانے کے لئے کوشش اور جدوجہد کرتا ہے۔

۲۔ سیرالی اللہ سے متفاہات رکھنے والی ہر چیز سے اجتناب اور تقویٰ کی حالت۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کے ساتھ روحانی اور معنوی رابطہ وجود میں آتا ہے اور ظاہری قوتوں اور اسباب و وسائل پر عدم توجہ اور تحمل، استقامت اور صبر کی حالت پیدا ہوتی ہے۔

یہ بات بھی مدنظر رہنی چاہئے کہ توبہ کے ایک اور عام اور وسیع معنی بھی ہیں اور وہ یہ کہ انسان ہر وقت، ہر حال میں عملہ فکرا، توجہ اور حضورا "اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف توجہ اور بازگشت رکھے۔

عمل کے ذریعے تقویت:-

جیسا کہ گزشتہ آیت "وَقَدْ مَوَالِ الْأَنْفَسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ" سے یہ بات صراحت کے ساتھ معلوم ہو چکی ہے کہ لقاء اللہ کے وقوع اور تحقق کے لئے دو مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے۔

اول:- روح کی تقویت، حفاظت اور اسے نفع پہنچانے والے اعمال حسنہ کو انجام دینا اور انہیں ذخیرہ کرنا۔

دوم:- ان تمام اعمال سے پرہیز اور اجتناب کرنا جو خدا کے ساتھ انسان کے تعلق کے منقطع ہو جانے اور اسکی مخالفت، نافرمانی اور سرکشی کا باعث ہوتے ہیں۔

اور چونکہ پہلا مقدمہ مثبت پہلو رکھتا ہے اور براہ راست انسان کی روح کو مدد، استحکام اور قوت پہنچاتا ہے اور اسے شرح صدر عطا کرتا ہے لذا ہم بھی اس آیہ شریفہ کی پیروی کرتے ہوئے پہلے اسی موضوع کی وضاحت کرتے ہیں۔

(بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے)
 کَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَغَلَّكُمْ تَنْقُونَ (بقرہ: ۱۸۳)

(تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔
 تاکہ تم تقوا اختیار کرو)

وَأَتَمُوا الْعَجْزَ وَالْعُمَرَ لِلَّهِ (بقرہ: ۱۹۶)

(اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے پایہ سمجھیں تک پہنچاؤ)
 پس دینی عبادات اور وظائف ایک ایسی میون ہیں جس میں مختلف پہلوپائے جاتے ہیں اور جو کچھ انسان کی تربیت اور سمجھیں کے لئے موثر اور مفید ہے، اس میں پایا جاتا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر قسم کے فقر و احتیاج سے منزہ اور پاکیزہ ہے اور عبادات کے تمام مطلوبہ آثار و نتائج بندوں کے فائدے کے لئے ہیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل آیات سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔
 رَبُّنَا اللَّهُ أَعْطَنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَةً ثُمَّ هَدَى۔ (اطہ: ۵۰)

(ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اسکی خلقت دی پھر اسے ہدایت دی)
 سَبَّحَ اللَّهُمَّ رَبِّكَ اللَّهُ أَنْتَ خَلَقْتَ فَسَوْيَ وَاللَّهُ أَنْتَ قَدَّرْتَ فَهَنَى (اعلیٰ: ۱-۱)

(اپے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح کر جس نے پیدا کیا اور بر ایکیا اور جس نے تقدیر بنائی پھر ہدایت کی)

وَإِن تَطْبِعُوهُ تَهْتَدُ وَإِن تَأْتِيَ الرَّسُولَ إِلَّا أَنْبَلَأَ الْمُبَيِّنَ (نور: ۵۳)

(اور اگر تم اسکی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اور رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے)

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوْزَ الْزَكَوةَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ لَغَلَّكُمْ تَرَحَّمُونَ (نور: ۵۶)
 (اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے)

۲۔ جسم کے اعمال اور روح کے احکام کا باہمی تعلق اور ربط اسقدر مسحکم، فیصلہ کن اور دائمی ہے کہ ہم ازراہ حقیقت جسم کے تمام اعمال کو روح کی طرف منسوب کر سکتے ہیں اور انہیں روح کے ارادے، نفوذ اور حکم کا جلوہ بھی کہا جا سکتا ہے۔

۳۔ بعض اوقات جب تھکاوث، بیماری، نیند، بے ہوشی یا غفلت و سرتاہی کی وجہ سے روح کا حکم اور فرمان صیغت ہو کر جسمانی قوتوں پر موثر اور نافذ العمل نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں خلل اور بد نظمی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اور جسم ایک معیوب اور ٹوٹی ہوئی میشین کی مانند، ایک ماہر کار فرمانزاوں کی تدبیر اور حکم کے مطابق عمل کرنے کی استعداد سے خالی اور بے بہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ چنانچہ دیوانے چکرائے ہوئے یا بے ہوش افراد کی حالت یہی ہوتی ہے اور اگر یہ ناتمام حالات برقرار رہیں تو روح اور جسم کا تعلق کمل طور پر منقطع ہو جاتا ہے۔

۴۔ جب انسان بعض مقررہ کاموں کی انجام دی پر مامور ہو جائے تو اسکی روح پر بھی ناچار ان اعمال کی بجا آوری لازم ہو جاتی ہے اس لئے کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تمام جسمانی کاموں کو درحقیقت روح انجام دیتی ہے اور جسم کی حیثیت صرف ایک آل اور میشین ہی ہے۔

پس یہ حقیقت ہم پر بخوبی آشکار ہو جاتی ہے کہ جب سالک عملی طور پر اپنے آپ کو اور اہلی کا مطیع اور فرمانبردار قرار دیدتا ہے تو درحقیقت اس کی روح تسلیم و اطاعت و بندگی سے رشتہ قائم کر لیتی ہے۔ اور جس قدر کوئی عمل شرائط، خصوصیات اور آداب کے لحاظ سے اخلاقی اور روحي جہات سے تعلق رکھتا ہو اتنا ہی انسان کی روح کے لئے زیادہ مفید واقع ہو گلیکیہ حقیقت ان تمام اعمال و وظائف میں مدنظر ہے جو عبادات کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض عبادات کے بارے میں نازل ہوا ہے کہ:-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالثَّنَكَ (عکبر: ۲۵)

دونوں عبادات الہی اور دینی اعمال کے دائرے میں آتے ہیں۔ ان دو حصوں کو بھی کئی اور مثبت تاروں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جن سے نور اور حرارت پیدا ہوتے ہیں۔

پس سالک پر لازم ہے کہ احکامِ الہی کے ان دونوں حصوں پر مکمل خلوص اور محبت سے عمل پیرا ہو۔ جو آثار، فرائض اور اعمال کے حصے میں بیان ہوئے ہیں اس حصے میں بھی موجود ہیں۔

ا۔ چونکہ اعمال کو انجام دینا اور ترک کرنا دونوں انسان کی روح کے حکم اور ارادے سے ہوتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے نواہی کی پابندی کا تعلق بھی روح سے ہوتا ہے۔ روح انسانی اسکی مشق اور استہرار سے لقاءِ اللہ کی راہ میں واقع رکاؤں کو دور کر کے استحکام اور ثابتِ قدی سے سلوکِ الی اللہ پر گامزن رہتی ہے۔

وَمَا أَنَا كُمْ الرَّمِيلُ لَعْذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَلَتَهُوا وَأَتَقْوَ اللَّهُ (حشر۔ ۷)

(اور جو رسول تمیں دیں وہ لے لو اور جس سے تمیں روکیں اس سے روک جاؤ اور اللہ سے ڈرو)

وَإِنْ تَصْبِرُوْلَوَتَقْوَا إِنْ فَالِكَ مِنْ عَزِّ الْأَمْوَارِ۔ (آل عمران۔ ۱۸۶)

(اور اگر تم ثابتِ قدم رہو اور تقوا اختیار کرو تو یہ پائیدار امور میں سے ہے)

۲۔ جس طرح ہر اطاعت اور عبادات کا ایک خاص شر اور نتیجہ ہوتا ہے اسی طرح محرمات اور منوعہ امور کا بھی ایک اثر اور نتیجہ ہوا کرتا ہے:-

إِنْ تَعْتَبِبُوا كَبَّاً تَرْمَاتَهُوْنَ عَنْهُ نَكْفُرُ عَنْكُمْ مِسْتَانِكُمْ (نساء۔ ۳۱)

(اگر تم گناہان کبیرہ سے اجتناب کرو تو ہم تمہارے گناہان صیغہ کو منا دیں گے)

وَتَرَوْدُوا إِنْ خَيْرَ الْأَذِلَّتُ الْقَوْيُ (بقرہ۔ ۱۹۷)

علاوہ اذیں سالک پر لازم ہے کہ تمام حالات اور اوقات میں صرف اور صرف مقامِ تسلیم و اطاعت پر رہے اور اللہ تعالیٰ کی کسی قسم کی مخالفت اور نافرمانی نہ کرے۔

بے شک جو شخصِ رغبت کے ساتھِ اللہ تعالیٰ اور لقاِ اللہ کی طرف گامزن ہے اسے چاہیئے کہ سو فیصد، دل و جان سے، مکمل عشق و محبت کے ساتھ، تمام حالات میں اور لقاِ اللہ تک تمام راستے میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین کی اطاعت کرے اور ذرا سی بھی سستی اور غفلت کا مرکب نہ ہو۔

چونکہ یہ مرحلہِ عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے لہذا اس میں تمام فقی ابواب، عبادات، معاملات اور سیاست اس میں داخل ہیں۔ سالک پر فرض ہے کہ ان تمام فروع پر مکمل صدق، خلوصِ نیت، رغبت اور محبت کے ساتھ، آگاہانہ عمل کرے۔

وَمِنْ يَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (احزاب۔ ۱۷)

(اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ عظیم کامیابی پر فائز ہو گیا)

خلافِ مقصدِ اعمال

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ لقاِ اللہ کا دوسرا مرحلہ ان اعمال سے اجتناب کرنے کا مرحلہ ہے جو لقاِ اللہ کی مخالف سمت میں ہوں جیسا کہ وَأَتَقْوَ اللَّهَ سے ظاہر ہے۔

لقاِ اللہ کی مخالف سمت میں لیجائے والے اعمال کو فقی اصطلاح میں محرمات اور مکروہات کہا جاتا ہے چونکہ ان اعمال کا نہ ہوتا عقل اور شریعت کی رو سے ضروری ہے لہذا ہم انہیں سلوک کے مخالف اور مانع بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے نمائندے کے تمام اوامر کی اطاعت ہر لحاظ سے واجب ہے اسی طرح اللہ اور رسول کے نواہی کی پابندی بھی ضروری ہے اس لئے کہ یہ

حاصل ہو جائے جب اس کے نتیجے میں سالک کے قلب کو اطمینان حاصل ہو جائے،
ہر قسم کا اضطراب اور ترزل اس سے دور ہو جائے تو وہ حقیقی اسلام اور ایمان
یعنی علم الیقین کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔
بھی ہاں اسلام کا دوسرا مرتبہ اور ایمان کا پسلا مرتبہ جسے علم الیقین کہتے ہیں
اور بھرت الی اللہ کا عنوان بھی رونما ہو جاتا ہے۔

مَنْ أَحْسَنَ دِينَ أَمِينَ أَتَلَمْ وَجْهَهُ لِيُوْهُوْ مَحْسِنٌ۔ نَا۔ ۱۲۵

(دینی لحاظ سے کون اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا
آپ جھکا دیا اور نیکو کار ہو)
لَامَنَ مِنْ تَابَ وَأَنْتَ وَعَمِلَ صَالِحَافَعِشِيَّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ قصص۔ ۶۷۔
(جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا تو قریب ہے کہ وہ
فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے)
وَأَنَّمَنَ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاللَّهِ جَزَ إِلَّا حَسْنَى۔ کھف۔ ۸۸۔
(اور جو ایمان لایا اور اس نے عمل صالح انجام دیا تو اس کے لئے اچھی جزا
(ہے))

وَالَّذِينَ أَسْنَوْ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ انفال۔ ۷۳۔
(اوہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے بھرت کی اور اللہ کی راہ میں جماد
(کیا))

اس بات پر بھی توجہ ہونی چاہئے کہ ان دو۔ منفی اور مثبت۔ حصوں پر باہم
اور ایک ساتھ عمل ہونا چاہئے۔ مثبت حصے کو منفی حصے پر مقام اور مرتبہ کے لحاظ
سے تقدم حاصل ہے زمان کے لحاظ سے نہیں۔

اس بات کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہئے کہ اس مقدس سفر میں پوری احتیاط اور
انتہائی باریک بینی سے کام لینا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کا خلل اور فساد پیدا نہ ہو
ورنہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ اس مرحلہ میں علم اخلاق کی کتب میں سے

(اور زاد راہ لے لو اور یقیناً تقویٰ بہترین زاد راہ ہے)
حرمات سے اجتناب اور تقویٰ جس قدر زیادہ ہو گا اسکے نتائج یقیناً اور سو
نیصد بندے کو ہی نصیب ہوں گے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر صرف بندوں
کی صلاح و فلاح ہے اور اسکی مخالفت اور نافرمانی سے اسکا کچھ بھی نہیں بگزتا اس
لئے کہ وہ غنی مطلق ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَنْ يَعْصُرُوا اللَّهُ شَيْئًا (آل عمران۔ ۱۷۷)

(جن لوگوں نے ایمان کے بدے کفر خریداً وہ اللہ کو ذرا بھی ضرر نہیں
پہنچائیں گے)

مَا لَبِثَنَ اللَّهُ لِيُجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلِكُنْ تَرِنَدَ لِيُظْهَرَ لَكُمْ وَلَيَمْتَعَنْ عَنْكُمْ
لَعْلَكُمْ تَشَكَّرُونَ (ماکہ: ۷)

(اللہ تم پر کسی قسم کا حرج نہیں چاہتا لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر
اپنی نعمت تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر کرنے لگو)
۳۔ حرمات سے اجتناب اور تقویٰ اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ سالک لقا اللہ
کی راہ پر چلنے اور اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت رکھتا ہے اور اگر سالک اس راہ میں
اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مغلص ہو تو وہ کبھی اس بات پر تیار نہیں ہو گا کہ اللہ
تعالیٰ کی ذرا سی نافرمانی بھی اس سے سرزد ہو۔

قُلْ إِنَّ كَنْتُمْ تَعْبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَعْبِتُكُمُ اللَّهُ آلُ عمران۔ ۳۱

(کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری ایتاء کرو اللہ تم سے محبت
کرے گا)

پس سالک کو چاہئے کہ دوسرے مرحلہ میں جو کہ عمل کا مرحلہ ہے، چاہے اسکا
تعلق مثبت حصے یعنی واجبات اور مستحبات سے ہو یا منفی حصے یعنی حرمات اور
مکروہات سے، ایک ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ کوشش اور جماد کرے تاکہ
اس مقدس راستے کے اس مرحلہ میں اسے ثابت قدمی، استقلال اور استحکام

مرحلہ سوم۔

ترکیہ و اصلاح نفس

دوسرے مرحلے میں سالک کے سفر کا تعلق اصلاحِ عمل سے تھا۔ جب اللہ کی توفیق سے سالک مرحلہ عمل میں تمام اعمال و فرائض کو انتہائی احتیاط کے ساتھ، غلوص اور محبت کی رو سے شدید اہتمام کے ساتھ انجام دیدیتا ہے تو وہ تیسرا مرحلہ میں داخل ہو جاتا ہے جو جکہ تعلق اصلاحِ نفس یعنی صفات کے لحاظ سے تربیتِ نفس اور ترکیہ سے ہے۔ اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ نفسِ انسانی عالمِ ماورائے مادہ سے ایک جو ہر لطیف ہے جو مادی جسم سے تعلق قائم کرتا ہے، اسکی استعداد اور قابلیت کے دائرے میں اسکے امور کی تدبیر اور تنظیم کرتا ہے جو ہر لطیف یعنی نفسِ انسانی مزید لطافت حاصل کرنے، معارفِ الہی کے انوار سے منور ہونے اور صفاتِ لاہوتی سے متصف ہونے کی قابلیت بھی رکھتا ہے۔

جیسا کہ دوسرے مرحلے میں بیان ہو چکا ہے دائرےِ اعمال کی ریاضت اور مجاہدت ایسے آثار کی حامل ہے جو براہ راست انسان کے نفس پر ظاہر ہوتے ہیں اور اسے رکشی، تمرد، غفلت، جمالت اور سل انگاری سے نکال کر اطاعت اور تسلیم کی منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔

اس تیسرا مرحلہ میں ہماری بحث نفس کی صفات اور اس کے اخلاق سے متعلق ہے جو کہ عمل کی نسبت نفس سے قریب تر ہے اس لئے کہ اعمال ان اعضاء کے ذریعے انجام پاتے ہیں جو نفس کے خادم کی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ ترکیہ صفات کا تعلق براہ راست نفس اور اس کے حالات سے ہے۔

بے شک نفسانی صفات صفحہِ نفس پر نقش شدہ ایسی تصوریں ہیں جو اگر قوت حاصل کر لیں، سکرار اور مداومت کے نتیجہ میں نفس میں رانخ ہو جائیں اور اپنی جسیں گھری کر لیں تو اس کے بعد یعنی نفس ہو جاتی ہیں اس لحاظ اس مرحلہ کی

ابوابِ مراقبہ، محاسبہ، آداب و اسرار عبادات اور دیگر متعلقہ ابواب کی طرف رجوع کرنا، ان میں غور فکر کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔

میں فقر، احتیاج اور آلووگی پیدا ہو جاتی ہے۔
یہ لطیف اور پاکیزہ نفس، اپنی مادی حاجات کو پورا کرنے کے لئے بہترنے
مادی اور طبیعی طور پر ظاہری اور جسمانی زندگی سے انس اور محبت پیدا کر لیتا ہے
اور آہستہ آہستہ اپنی روحی اور معنوی زندگی کو فراموش کر کے دینی زندگی میں
غرق ہو جاتا ہے اور بجل، حسد، طمع، خودنمائی، خودبینی، حرص، شوہرانی، غصب،
عداوت، مکر، حیله وغیرہ جیسی صفات رذیلہ اور بے اخلاق سے آلووہ ہو جاتا
ہے۔ یہ سب بردی صفات صرف مادی فوائد حاصل کرنے، دینی زندگی کو دوست
و دینے اور ظاہری لذتوں تک رسائی کے لئے ہوتی ہیں۔

یہی وہ مقام ہے جہاں انسان انسانیت کی حقیقی راہ سے بھک جاتا ہے اور عالم
ماورائے مادہ، ملکوت اعلیٰ اور لقائے عالم لاہوت کی قابلیت اور استعداد رکھنے والا
انسان اس طرح دینیوی زندگی کی محدود اور تنگ و تاریک گھانٹوں میں جاگرتا ہے کہ
وہ اپنی اصلی راہ، خیر و سعادت اور وسیع ولا محدود نوری دنیا، بہشت رضوان اور
لقا ایش سے مکمل طور پر غافل ہو جاتا ہے۔

زندگی کی حدود اور دنیا سے تعلق کے مختلف درجات کے لحاظ سے ہر شخص کی
حد تک ان صفات خیش سے آلووہ ہو جاتا ہے اور راہ لقا پر چلنے والے کے لئے
ضروری ہے کہ ان صفات سے اپنے آپ کو پاک کرے تاکہ اس کے بعد پاکیزہ
قلب کے ساتھ اپنے آپ کو لاہوتی صفات سے متصف کرنے، انوارِ الہی کی تابانی
سے فیض یاب ہونے اور لقاءِ اللہ کی توفیق حاصل کرنے کے قابل بنائے۔

یہ حدیث نبوی بھی اسی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ حب الدنیا و اس کل
خطبیں۔

لینی دنیا کی محبت ہر برائی کا سر ہے۔

إِنَّهُوَ لَا يَعْبُثُونَ الْعَاجِلَةَ وَنَذَرَوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تَقْبِلَهُمْ۔ انسان۔ ۲۷
(یہ زودگز ر دینیوی زندگی) سے محبت کرتے ہیں اور بعد میں آنے والے تکمیل

مجاہدت اصلاح عمل کے مرحلے کی نسبت بہت زیادہ اہم اور موثر ہے۔ بلکہ اصلاح
عمل کے درجات اصلاح نفس کے مراتب پر منطبق اور اس کے مطابق ہوتے ہیں۔
اور جس قدر اصلاح نفس میں ترقی اور پیشرفت ہو گی اسی حساب سے اعمال صالح
کی واقعیت اور حقیقت ظاہر ہو گی اور وہ اسی قدر موثر واقع ہوں گے۔

ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعمال، نفس میں پائی جانے والی خصوصیات،
کیفیات اور صفات کے آثار ہوتے ہیں۔ بنا بر این اصلاح اور تہذیب نفس کا
مرحلہ رتبے کے لحاظ سے اصلاح عمل کے مرحلے پر مقدم ہے اگرچہ زمان کے لحاظ
سے موخر ہو۔

سورہ شش میں گیارہ فتییں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ملائکہ کو
ترکیہ نفس میں محصر کر دیا ہے اور اسکی ہلاکت کا سبب نفس کی آلووگی کو قرار دیا
ہے۔

قَدَّ الْلَّهُ مَنْ ذَكَرَهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ ذَسْهَلَ۔ (شش ۹-۱۰)
(فلح پا گیا جس نے اسے (نفس کو) پاک کیا اور ہلاک ہو گیا جس نے اسے
آلووہ کیا)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْمَنِ رَسُولًا مِنْهُمْ بَلُوَّا عَلَيْهِمْ أَهْلَبَهُ وَبَرَّ كَفَهُمْ
(وہ وہی ہے جس نے ایمیں میں انسی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اسکی
آیات پڑھتا ہے اور انکا ترکیہ کرتا ہے) (جعد - ۲)

اس آیہ شریفہ کے علاوہ، تین اور آیات میں ترکیہ نفس کو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کا دوسرا مقصد قرار دیا گیا ہے۔

ترزیہ اور تخلیہ:

ذاتی طور پر نفس انسانی ایک لطیف، پاکیزہ اور ملکوتی جو ہر ہے جب یہ جو ہر
عالم مادی سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس کی محدودیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس

پس سالک کو اس حقیقت کی طرف متوج رہنا چاہئے اور اپنے نفسانی حالات اور صفات میں بہت غور و فکر و تحقیق کرنی چاہئے اور اپنی ذات میں پائی جانے والی بربی صفات کے اسباب کو حلاش کرنا چاہئے۔

البته اپنے قلب کو ان صفات سے پاک کرنے کے لئے چند اقدامات بہت ضروری ہیں۔

پہلا اقدام - ان تمام صفات کے سبب یعنی حبِ دنیا کے خلاف جماد۔ اس جماد کو دنیوی زندگی کی حقیقت پر تحقیق و غور و فکر کی راہ سے شروع ہونا چاہئے اور اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہئے کہ مادی زندگی کا لازوال روی اور معنوی زندگی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

دنیوی زندگی کا تعلق جسم اور جسمانی قوتوں سے ہے جنکی بقا جسم کی بقا تک ہوتی ہے اور موت اسے نیست و نابود کر دیتی ہے۔

دنیوی زندگی انسان کو روئی کمالات عطا نہیں کر سکتی بلکہ یہ روح کو افسوس و حسرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ دنیوی زندگی انسان کو کوئی پائیدار اور لازوال نتیجہ نہیں دے سکتی بلکہ وِژرو و بال، 'شروا بتلا اور عذاب و مصیبت کی باعث ہوتی ہے۔

دنیوی زندگی کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ وہ انسان کو ابدی روحانی زندگی کی سعادت اور کمال کی طرف مائل اور متوج نہیں ہونے دیتی۔

دنیوی زندگی کا سب سے وحشتناک نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان صفاتِ خیشہ اور اخلاقِ رذیلہ کا سبب بنتی ہے جنکی طرف گزشتہ سطور میں اشارہ ہو چکا ہے۔

دنیوی زندگی مکمل طور پر اخروی زندگی کے مقابل ہے۔

أَرْفَهْتُمْ بِالْعَيْنَةِ الدَّنَّيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَاتَتْعَنَّتِ الْعَيْنَةُ الدَّنَّيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔

(آیا تم آخرت کے مقابل دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے اور حیاتِ دنیا کی لذتیں تو آخرت کی نسبت بہت کم ہیں) توہہ: ۳۸

دن کو ترک کر دیتے ہیں)

پس اس مرحلہ میں دو حصوں پر تحقیق ضروری ہے۔

اول - مقام تخلیہ - یعنی حبِ دنیا کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی صفاتِ رذیلہ سے نفس کو پاک کرنا۔

دوم - مقام تحلیل - یعنی اپنے نفس کو ان صفات سے متصف کرنا جو روحانی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔

جب انسان دنیوی زندگی پر فریقتہ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ زندگی کا دائرہ، اسکی نعمتیں اور لذتیں، اسکی زینت و آرائش، اسکے اسباب و وسائل، اموال اور منافع، سب محدود ہیں اور ان کے مقابل ان سے فائدہ اٹھانے والے زیادہ ہیں، رسد کم اور طلب زیادہ ہے اور ان نعمتوں کو حاصل کرنا مشکل اور زندگی کے اسباب و وسائل کی تغیر بمت سخت، طاقت اور توہاتی ضعیف اور رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں اور مقابلہ بمت سخت ہے تو مخالفین کو ٹکلست دینے، رکاوٹوں کو دور کرنے، زیادہ سے زیادہ منافع اور فوائد حاصل کرنے کے لئے بھرپور کوشش اور عمل میں مشغول ہو جانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ان سب باقتوں کے پیچھے جب دنیا کی فرداوی حکم فرماتا ہوتی ہے۔

یہیں سے بغض و عداوت، کینہ و حمد، غصب، بدگوئی، بدگمانی اور تحقیر و اہانت کے جذبات ہر طالبِ دنیا کے دل میں اپنے حریقوں کے خلاف سراجھارتے ہیں۔

زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کرنے کی خواہش اور لگن، حرص و طمع، دنیا پرستی اور شہوت، مکروحیہ و فریب کاری، اور بجل اور ذخیر اندوزی کی عادات جیسی صفاتِ خیشہ کا سبب بنتی ہے۔

خود بینی، خود نمائی، خود پسندی، تکبرو تقاضہ، تعصب، سنگدلی، فتنہ گری، حبِ جاہ، طولِ امل اور غفلت جیسی صفاتِ رذیلہ حبِ دنیا ہی کے تھنے ہیں۔

حاصل کرنے اور لقاء اللہ کے مقصد کے پیش نظر ہو۔ اگر دنیوی زندگی خود ہی منزلِ مقصود بن جائے اور لقاء اللہ کی راہ پر نہ ہو تو ہرگز مفید نہیں ہو گی۔

دوسرًا قدام:- یہ اقدام مقصد اور ہدف کے حوالے سے ہے۔

چونکہ سالک کا مقصد اور نصب العین صرف اور صرف لقاء اللہ کی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے لہذا اسے ہر وقت سالک کی نظر میں ہونا چاہئے، اس کے تمام اعمال افکار، اخلاق اور حرکات اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اسکی خوشنودی اور محبت حاصل کرنے کی خاطر ہونے چاہئیں۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصب کا باعث ہو یا بندگان خدا کی تحقیر و اہانت اور ان کے حقوق کی پامالی کا سبب ہو یا خشوع و خضوع اور تسلیم و اطاعت کے منافی ہو تو بھرپور کوشش اور تحقیق کے ساتھ اسے ترک کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے اور بذریعہ ان کو دور کرنے اور ان کی اصلاح کے لئے کوشش کرنی چاہئے۔

اگر ان بڑی صفات کا اچھی طرح سے کھوج لگایا جائے تو پھر انہیں مندرجہ ذیل آیات کی روشنی میں بر طرف کیا جانا چاہئے۔

فَإِنَّكُمْ كَمَا أَمْرَتُتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوا إِنَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ۱۱۲
(پس) حس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے استقامت کریں اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رواں ہیں اور دائرہ حق سے باہر نہ لٹکیں۔ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھتا ہے)

إِنَّ الَّذِينَ أَلَوْرَبُنَا اللَّهُمَّ أَسْتَقْلُمُوا أَتَتَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمُلْكُ لَكَ۔ فَصَلَتْ ۖ ۳۰
(بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہے ان پر فرشتہ نازل ہوتے ہیں)

وَأَنَّ لَوِ اسْتَقَمُوا عَلَى الظَّرِيقَةِ لَا مُقْنَأَهُمْ مَاءَ غَدَقَّ۔ جن۔ ۱۶
(اور اگر یہ لوگ اس راہ پر ثابت قدم رہیں تو ہم ضرور انہیں صاف اور وافر پانی سے سیراب کریں گے)

وَمَا هِنَّ الْجَمَاهَ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلِعِبٍ۔ عکبوت ۶۳ (اور یہ دنیوی زندگی تو لہو و لعب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے)

وَمَا الْجَمَاهَ الدُّنْيَا إِلَّا تَنَاعَثَ الْغَرَقَدُ۔ آل عمران ۱۸۵۔ (اور دنیوی زندگی تو صرف دھوکے کا سبب ہے)

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لِهِنَّ الْعَيْوَانَ لَوْ كَلَوْا يَعْلَمُونَ۔ عکبوت ۶۴۔ (اور بے شک آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی رکھتا ہے اگر یہ لوگ علم رکھتے ہیں)

اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دنیوی زندگی عقل اور شریف کے احکام میں محدود ہو کر، روحانی اور معنوی زندگی کے مقاصد کے تحفظ کے لئے بہر کی جائے تو یہ بہت پسندیدہ اور قابل تعریف ہے اور یہ حدیث شریف بھی اسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ:-

الدنيا مزريعة الآخرة۔ (دنیا آخرت کی کھیت ہے)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ زَنَبَاتِنَافِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ۔ بقرہ۔ ۲۰۱

(اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھی زندگی عطا فرماء اور آخرت میں اچھی زندگی عطا فرماء)

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ۔ زمر۔ ۱۰ (جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے عمل انجام دیئے ان کے لئے اچھی زندگی ہے)

مَنْ كَانَ بِرِيدَ حَرَثَ الدُّنْيَا تُوبَهُ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نِصَابٍ۔ شوری۔ ۲۰
جو شخص دنیا کی کھیت چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں اور اسکا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا)

دنیا کی زندگی اسی صورت میں مطلوب اور پسندیدہ ہوتی ہے اور اچھا نتیجہ دیتی ہے جب اس میں روح اور نورانیت موجود ہو۔ عمل کی روح یہ ہے کہ اس میں پاکیزہ ارادہ، خالص نیت اور روحانیت پائی جاتی ہو۔ پس دنیوی زندگی میں حنات صرف اسی صورت میں حاصل کی جاسکتی ہیں جب وہ آخرت کی خاطر اور اسے

إذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىْ فَقْلَهُ لَكَ إِلَى أَنْ تَذَكَّرَ - نَازَعَاتٍ - ۱۸ - ۱۷
(فرعون کی طرف جاؤ بے شک اس نے سرکشی کی پس اسے کو آیا تم ترکہ
اور پاکیزگی کی طرف آسکتے ہو؟)

وَأَتَمَّنَ خَافَ مَقْلَمَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى فَإِنَّ الْجِنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى - نَازَعَاتٍ -

۳۰ - ۳۱

(اور جو اپنے رب کے مقام سے خاف ہو اور اس نے اپنے نفس کو
خواہشات سے روکا تو اسکا ٹھکانہ جنت ہے)
چوچا اندام: توسل اور وسیلہ اختیار کرنا ہے تاکہ اس وسیلہ کے ذریعے یہ صفات
خوبی سالک کے قلب سے دور ہو سکیں توسل کی تین اقسام ہیں:-
پہلی قسم: 'توسل بالله جو اذکار، ادعیہ اور مناجات کی صورت میں ہوتا ہے۔

اس میں سالک کی قلبی کیفیت اور اس کے اخلاقی مرض کو مد نظر رکھنا ضروری ہے
اس لئے کہ ہر ذکر کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے۔ لذما ضروری ہے کہ اسے اس
خاص مفہوم سے مناسبت رکھنے والے موقع پر عمل میں لایا جائے اور ضروری ہے
کہ ہر مناجات سالک کے حال اور درد سے مناسبت رکھتی ہو۔ مثال کے طور پر
سالک اپنے گناہوں اور خطاؤں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا خواہاں ہو تو اس وقت
اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے اسم شریف غفار اور غافر کے ذکر پر مداومت ہی
مناسب ہے، ایسی صورت میں قمار، جبار، مُنْتَقِمٌ اور قابض جیسے اسماء شریفہ مناسب
نہیں ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے لطف اور رحمت کا خواہاں ہو تو رحمٰن،
رحمٰم اور وہاب جیسے اسماء شریفہ کا ذکر ہی مناسبت رکھتا ہے اور اس مقام پر مذل،
مقطط، مانع، ضار، عزیز اور قابض جیسے اسماء شریفہ کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ لذما
اسم الہی کو کسی وسیلہ کے طور پر انتخاب کرنے میں مکمل تحقیق اور وقت سے کام
لیتا ضروری ہے۔ اپنی حالت اور احتیاج، اپنے درد، ضعف اور مرض کی مقدار
اور کیفیت کی اچھی طرح جانچ پر ٹال کر کے اس کے مناسب اور موافق اسماء جلیلہ

پس سالک پر لازم ہے کہ وہ اپنے واضح روحاںی نصب العین کی طرف پیش قدمی
کرتا رہے، ہر حال میں ثابت قدم رہے اور اپنے آپ پر ذرا ساترل اور
اضطراب بھی طاری نہ ہونے دے۔

تیرا اقدام:- بری اور ناپسندیدہ صفات کے خلاف ان کی مخالف صفات کے ذریعے
جناد کرنا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہر بری صفت کے مقابل ایک اچھی صفت
موجود ہے، یہ دونوں مقابل اور متضاد صفات ایک جگہ ایک نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر
ان دونوں میں سے کوئی ایک کسی جگہ پیدا ہو جائے تو دوسری بر طرف ہو جاتی
ہے۔ مثلاً کفران کی ضد شکر ہے، جزع کی ضد صبر ہے، تکبیری ضد تواضع اور
عاجزی ہے، غصب کی ضد حلم ہے، طمع کی ضد تفاسیت ہے، سوت کی ضد تقوا ہے،
ریا کی ضد اخلاص ہے، کدورت کی ضد پاکیزگی اور طمارت ہے، بجل کی ضد
سخاوت ہے، حسد کی ضد رضا ہے، بغض کی ضد محبت ہے، جب دنیا کی ضد حب
آخرت ہے، غفلت کی ضد توجہ ہے، جعل کی ضد علم و معرفت ہے، ظلم کی ضد
عدل ہے، بزدیل کی ضد شجاعت اور خیانت کی ضد امانت ہے۔

جس طرح اچھی اور پسندیدہ صفات بری اور ناپسندیدہ صفات میں تبدیل ہو
جاتی ہیں اسی طرح انسان کے دل میں پیدا ہونے والی بری اور ناپسندیدہ صفات کو
بھی ان کی اضداد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح اچھی صفات کی حادث کے
سبب بری صفات میں تبدیل ہو جاتی ہیں اسی طرح ان بری صفات کے اچھی صفات
میں تبدیل ہونے کے لئے بھی سبب کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ
ہو را سکی اطاعت اور ہر قسم کے ظلم و تقدی، عصیان و مخالفت اور انحراف و گمراہی
سے اجتناب اور پرہیز ہے۔

وَوَضَعَ الْمِيزَانَ الْأَتَقْفَوْا إِنِّي الْمِيزَانُ - الرَّحْمَنُ - ۸ -

(اور اس (اللہ) نے میزان مقرر کیا اور یہ کہ اس میزان کے بارے میں
ظیان نہ کرو)

وَتَزَكَّيْتَ لَنَا وَكَفَلَةَ لِلنَّوْبِينَا (اور اللہ نے آپ پر ہماری صلوٰت کو اور آپ کی اس ولایت کو جو اس نے ہمیں نصیب کی ہے ہمارے اخلاق اور نفوس کی طہارت اور پاکیزگی، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے)

تیسرا قسم:- عبادات کو وسیلہ قرار دینا جیسا کہ نماز اور روزہ کو توجہ اور ظاہری و معنوی شرائط کی پابندی کرتے ہوئے انجام دینا اور مسجد نمازوں، روزوں اور دوسری عبادات کی انجام دہی وغیرہ۔

جب ان عبادات کو غالص محبتِ الٰہی اور بارگاہِ خدا میں قرب حاصل کرنے کے قصد سے انجام دیا جائے تو یہ قلب کی نورانیت، پاکیزگی اور توفیق میں اضافہ کا باعث ہوتی ہیں، ان کے نتیجے میں انسان کے قلب میں قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ ہر لحاظ سے اپنے نفس سے صفاتِ رذیلہ کو دور کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ پس توسل کی ان تمام اقسام میں مندرجہ ذیل امور کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

اول:- توسل کے اعمالِ غالص نیت سے، محبت کے ساتھ قربِ الٰہی کے مقداد کے پیش نظر انجام دیئے جانے چاہئیں نہ کہ دنیوی مقاصد اور طبیعی آثار و نتائج کے حصول کے لئے۔

دوم- اعمالِ توسل کو اپنی حالت اور توجہ قلبی کی مناسبت سے انجام دینا چاہئے اور ان کے خلاف کسی حد کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہئے۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک بزرگوار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا۔

ان للقلوب اقبالاً وادبار فلذا اقبلت تنفلو و اذا ادبرت فعلیکم بالفرض

(دل کبھی عبادت پر مائل ہوتے ہیں اور کبھی مائل نہیں ہوتے۔ پس جب عبادات پر مائل ہوں تو نوافل ادا کرو اور جب مائل نہ ہوں تو فرائض پر اتفاق کرو) سوم:- توسل کے اعمالِ مستحب کو فرائض کی ہر لحاظ سے مکمل طور پر بجا آوری کے

کا انتخاب کیا جانا چاہئے۔

البته ذکر کی مقدار اور تعداد کے لحاظ سے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ اسے سالک کے حال، اسکی توجہ بالطفی اور حضور قلب کی حدود پر چھوڑ دیا جائے، اسے کسی مخصوص تعداد میں محدود کر دینا روحانیت اور سلوکِ لقاء میں نہ صرف یہ کہ موثر واقع نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات تحکاوت، اسم اللہ کی عظمت کے منافی اور اسکی توهین کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔

اگرچہ کسی خاص تعداد یا بہت زیادہ مقدار میں اسمِ الٰہی کا ذکر اس کے مناسب طبیعی اثر کا حامل ہوتا ہے لیکن سلوکِ الٰہی کے مقام میں سالک کی نظر ان طبیعی آثار پر نہیں ہوتی اور اسکا ہمارے موضوع سے تعلق بھی نہیں ہے۔ پس ہر وہ ذکر، ورد، ختم اور عمل جو کسی میعنی اور محدود حساب کی بنیاد پر انجام دیا جائے وہ صرف اپنے طبیعی آثار کا حامل ہوتا ہے اور منزلِ کمال کی جانب انسان کے سفر میں مفید نتائج نہیں دیتا بلکہ سلوک میں رکاوٹ اور مانع بن جاتا ہے۔

دوسری قسم:- اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں، جیسا کہ انبیاء عظام اور آئمہ اطہار طیبینِ السلام کو وسیلہ قرار دینا، جس طرح سے بھی ممکن ہو جیسا کہ نزدیک سے ان کے مزاراتِ مقدسہ کی زیارت کرنا یا دور سے زیارت کرنا یا ان پر درود و سلام بھیجنا یا انہیں ہدیہ کرنے کے لئے عبادات کرنا یا صدقہ دینا یا ان سے مدد اور نصرت طلب کرنیکی غرض سے ان کی طرف توجہ کرنا یا ان کی اولاد یا ان کے پیروکاروں کی خدمت کرنا یا ہر دوسری صورت جو ممکن ہو۔

بے شک یہ ہمتیاں بہترین وسیلہ اور اسماء و صفاتِ الٰہی کے مظاہر ہیں اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلفاً اور اسکی جنت میں چنانچہ زیارت جامعہ میں ہے۔

وَجَعَلَ صَلَوٰتِنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَنَا بِهِ مِنْ وَلَا تَكُمْ طِبَيْاً لِخَلَقَنَا وَطَهَارَةً لِأَنْفُسَنَا

کے لشکر پر فتح کا مقام آشکار ہو جاتا ہے اور ایمان میں عین الیقین کے مرتبہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَعْجَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يَرِيدُونَ عَلَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَقْبِلِينَ۔ قصص - ۸۳

(ہم آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے قرار دیں گے جو زمین میں برتری اور فواد نہیں چاہتے اور عاقبت مستین کے لئے ہے)

إِنَّمَا هُنَّا هُنَّالْعَجَةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَازِ۔ مومن - ۳۹
(یہ دنیوی زندگی تو صرف ایک مختصر لذت ہے اور آخرت کا گھر ہی پائیدار گھر ہے)

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً۔ حدید - ۲۷
(اور جن لوگوں نے ان (تیغبر) کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں محبت اور رحمت ڈال دی)

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ۔ بقرہ - ۲۲۱
(اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے جو اسکی اجازت سے ملتی ہیں)

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ۔ یونس - ۲۵
(اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے)

بے شک عالم آخرت میں خود بینی، بزرگ مشی اور سکبر جیسی چیزوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہاں فساد، تخریب کاری اور بد نیتی کا وجود نہیں۔ وہاں داعی اور لازوال زندگی کی جگہ ہے، وہاں دلوں پر مرو محبت کے جذبات کی حکمرانی ہو گی اور نفاق، کدورت اور اختلاف نام کی کوئی چیز نہیں ہو گی۔ وہاں گزشتہ غلطیاں اور خطائیں بخش دی جائیں گی۔ سرکشی اور نافرمانی کا نام و نشان تک نہیں ہو گا۔ وہاں صلح و صفا کا ماحول ہو گا جہاں کدورت، دل تنگی اور بے آرائی نہیں ہو گی۔ پس

بعد عمل میں لانا چاہئے ایسا ہرگز نہیں ہوتا چاہئے کہ نوافل کی ادائیگی فرانس میں کوتا ہی اور نفس کا سبب بنے۔ چنانچہ مخصوص میں سلام اللہ طیبہم سے مردی ہے۔

انما تقبل النافلہ بعد قبول الفرض

(نوافل، فرانس کی قبولیت کے بعد ہی قبول ہوتے ہیں)
چارم:- توسل کے اعمال مسجہ دوسرے واجبات کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنیں۔

دوسرے حصہ: تحلیلہ۔۔۔ یا صفات روحانی کا حصول

جب سالک اپنی مجاہدت اور توفیقِ ربانی کے نتیجہ میں پہلے حصہ یعنی صفات خبیث اور اخلاقی رذیلہ سے اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے سے فارغ ہو جائے اور شیطانی طاقتوں پر مکمل طور پر تسلط حاصل کر لے تو دوسرا حصہ یعنی روحانی صفات کے حصول کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ گزشتہ بیانات سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ صفاتِ رذیلہ اور اخلاقِ خبیث کی پیدائش کا سبب محدود اور تاریک مادی زندگی سے محبت ہے۔ جس قدر سالک دنیا کی محبت سے دوری اختیار کرے گا اور اس سے اپنا تعلق توڑتا جائے گا اسکی اخروی روحانی اور نورانی زندگی کی راہیں ہمارہ ہوتی جائیں گی۔ اس مرحلہ پر سالک محدود اور نگک مادی زندگی کے زندان سے آزاد ہو کر روحانی زندگی کی وسیع و عریض اور نورانی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک منور منزل ہے جو مادی دنیا کی آزمائشوں اور پابندیوں سے دور اور آزاد ہے۔ یہاں سالک روحی کشاوی، آزادی، عمل، نورانی ماحول اور تکمیل قلب کے ساتھ، عالمِ مادی کے اضطراب، وحشت اور مشکلات سے بے تعلق ہو کر زندگی بر کرتا ہے اور معارفِ الٰہی، حقائقِ غیبی اور روحانی جذبات سے آشنا ہونے اور ان کا علم حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نتیجہ: عالم روحانی کی مخصوص خصوصیات اور صفات کے باعث سالک کے دل میں کچھ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر کفر اور ابلیس

تزلزل، تردد، شک، بے جا آرزوئیں، ناجائز خواہشات، جلد بازی اور کمزوری نیست و نابود ہو جائیں گی اور اطمینان، صبر، یقین، سرور، حیات، تکرار اور ادب جیسی صفات جلوہ نمائی کریں گی۔

وَالْوَزْنَ يَوْمَئِذٍ الْعَقْ فَمَنْ تَقْلِثَ مَوَازِنَهُ فَلَوْلَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اعراف۔ ۸
(اس دن وزن حق ہو گا پس جس کے موازن ٹھیک ہوں گے تو وہی لوگ فلاج پانے والے ہیں)

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لِهِيَ الْحَيَاةُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ عکبوت۔ ۶۳

(بے شک آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی رکھتا ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوں) اس روز حق اور روحانیت پر ثابت قدم اور مطمئن نفوس، لقا اللہ کے لئے مستعد ہوں گے اور کامل توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ روحانی دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ اس حالت کے تقاضوں کے پیش نظر توکل، تفویض، تسلیم، رضا، اخلاص، کشادگی نفس، فنا، شہادہ اور ارتباط جیسی صفات رونما ہو جائیں گی۔

يَا أَيُّهُمْ أَنَّهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْجَعُنِي إِلَى زِيَّكَ زَاضِيَّةً مُّزِيَّبَةً۔ بُحْرَان۔ ۲۸۲

(اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف رجوع کر اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے)

پس جو شخص عالم لقا کی طرف سفر کرتا ہے اور لازوال روحانی زندگی کا خواہشند ہے اس پر لازم کہ اپنے اندر ایسی ہی صفات پیدا کرے جو اخروی زندگی کے ساتھ مناسب رکھتی ہوں۔ لذا ضروری ہے کہ ساکن ان حالات و صفات کو ان را ہوں اور طریقوں سے جنیں ہم بیان کر چکے ہیں اپنے نفس میں پیدا کرے تاکہ قیامت کے دن سے پہلے اسی زندگی میں اپنے اختیار سے مادی دنیوی زندگی سے دستبردار ہو کر ماورائے مادہ، عالم آخرت تک پہنچنے کی توفیق حاصل کر لے، بلکہ لقاء اللہ کے عظیم مقام پر فائز ہونے کا شرف حاصل کر لے۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاءَنِّي فَلَيَتَمَلَّ عَمَلاً صَالِحًا فَلَا يَشِرِّكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔

اس قسم کے روحانی ماحول کا تقاضا ہی ہے کہ ہر انسان کے حالات اور صفات بھی اس ماحول کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور لامحدود حاکیت واضح اور آشکار ہو جائے گی اور کسی کو خود بینی، خود نمائی، خود ستائی، فخر و مبارکات اور تکبر کی مجال نہیں ہو گی اور اللہ تعالیٰ کی مقدس اور باعظمت بارگاہ میں ہر انسان میں فروتنی، خضوع و خشوع، حقیقی خوف و خشیت اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تجلیل ظاہر ہو جائے گی۔

الْمُلْكَ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ۔ حج۔ ۵۶

(اس دن حکومت اللہ تعالیٰ کی ہو گی جو ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔)

يَوْمَئِذٍ يَتَبَيَّنُونَ الدَّاعِيُ لِأَعْوَاجِ الْهَوَى وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ فَلَا تَسْمَعُ الْأَهْمَالَ۔

(اس دن وہ اس بلانے والے کی پیروی کریں گے جس میں کوئی کجی نہ ہو گی اور آوازیں رحمن کی بارگاہ میں جھک جائیں گی پس تم سرگوشی کے علاوہ کچھ نہ سمع گے) ط: ۱۰۸

اس دن تمام پوشیدہ اور چپسی ہوئی باقی سامنے آجائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ ظاہر و باطن میں اس طرح جاری اور نافذ ہو گا کہ کسی قسم کی بدنیتی، نفاق، تحریب کاری اور فساد کے ارادے کی کوئی سمجھائش باقی نہیں رہے گی اور پاکیزگی، حیا، عزم راست، وفا، سچائی، تقوا اور حلم جیسی صفات ظاہر ہو جائیں گی۔

يَوْمَ تَبَلَّى السَّرَّائِرُ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ الطارق۔ ۹

(جس دن تمام پوشیدہ راز بر ملا ہو جائیں گے پس اس (انسان) کے لئے کوئی قوت اور مدد گارنہ ہو گا)

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَسَا۔ ۱۳۱ (پس اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا)

اس روز حقیقی اور لازوال زندگی ظاہر ہو جائے گی۔ حقیقت اور احکام قن کسی حباب اور رکاوٹ کے بغیر جاری اور نافذ ہوں گے۔ پس اضطراب، وحشت،

تک کوئی عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے انجام نہ دیا جائے وہ اخلاص کے زیور سے مزن نہیں ہو سکتا اور اس صورت میں لقاء اللہ کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

الْأَلْهَدُ الدَّفِنُ الْخَالِصُ۔ الزمر۔ ۳ (خبردار! خالص بندگی اور اطاعت اللہ کے لئے ہے)

۳۔ مجاہدہ اور کوشش:- یہ کوشش اور مجاہدہ خواہ اختیاری ہو یا قبری، لقاء اللہ کے لئے ضروری ہے، اس لئے کہ جب تک انسان مادیات کی زنجیر توڑ کر عالمِ طبیعت کے حصار سے آزاد نہ ہو جائے، وہ اپنی مادرائے مادہ منزلِ مقصود یعنی منزلِ لقاء اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

محضیریہ کے مجاہدہ اور کوشش کے بغیر اس راہ میں کوئی قدم نہیں اٹھایا جاسکتا۔

۴۔ صبر- صبر ان اہم اور لازمی امور میں سے ہے جو اس راہ میں بہت ضروری ہیں۔ سالک کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں صابر، طیم اور متحمل مزان ہو۔ مختلف حوادث، حالات کی تبدیلی، لوگوں کے باہمی اختلافات، متفاہ نظریات زمانے کی مشکلات اور دنیا کی رنگینیوں کے سامنے پہاڑ کی طرح رانچ اور ثابت قدم ہو، اس کے قدموں میں ذرا بھی تزلزل پیدا نہ ہو اور وہ ان تمام امور سے متاثر ہوئے بغیر پوچھی قوت اور توجہ کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن رہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا لَنَا اللَّهُمَّ اسْتَقْدَمُو تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمُلَائِكَةُ إِنَّ لَا تَخَافُوا وَلَا تَعْزَزُنَا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ فصلت۔ ۳۰ (وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف اور حزن نہ کرو اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے) بے شک صبر کو وہی مقام حاصل ہے جو مہیا ایت میں وجود کو حاصل ہے۔ آغازِ سلوک سے آخر تک کوئی عمل اس وقت تک مفید اور شر بخش نہیں ہو سکتا جب تک وہ صبر کے ہمراہ نہ ہو۔

(جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ عمل صالح انجام دے اور کسی کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ بنائے) کنف۔ ۱۰

يَا إِلَيْهَا إِلَانْسَانٌ إِنَّكَ كَارِحٌ إِلَى زَنْكَ كَذَنْ حَافِلَ مَلَاقِيْسَ اِشْتَاقَ۔ ۶

(اے انسان تو اپنے رب کی طرف سخت محنت کا سفر کرنے کے بعد اس سے ملاقات کرے گا)

وَتَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْمُخْلِصِينَ الَّذِينَ بَطَّلُونَ أَنَّهُمْ مَلَاقُوْرَبِهِمْ۔ بقرۃ۔ ۲۶۔ ۲۵

(اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو اور یہ بہت بڑی بات ہے سوائے ان خشوع کرنے والوں پر جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔)

ان تین آیات کی مدد میں لقاء اللہ کی عظیم الشان منزل کے مسافروں کے لئے چند مقدمات بیان کئے گئے ہیں جو یہ ہیں۔

۱۔ عمل صالح- اس سے مراد تمام آداب و فرائض اور عقلی و شرعی اعمال ہیں جنکا مختصر ذکر درس رے مرحلے میں گزر چکا ہے۔

۲۔ اخلاص در عمل:- اخلاص عمل کی روح ہے اور کسی بھی عمل کی قدر و قیمت کا دار و مدار اسکی روح پر ہوتا ہے اور اس صفت کا تحقیق صفات روحانی کے حصول کے بیان میں اجمالاً معلوم ہو چکا ہے۔

اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ عمل کو صرف اور صرف اطاعتِ الہی اور عبودیت و بندگی کے جذبے کے تحت انجام دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہر غرض، نظریہ فکر اور نیت مثلاً کسی دینیوی مقصد کا حصول، خود نمائی، شریت طلبی یا کسی اور فائدے کا لائق عمل کو ناخالص بنا دے گا۔

اسی طرح روحانی اغراض مثلاً جنت اور اسکی لازوال نعمتوں یا عبادات کے طبیعی آثار و نتائج مثلاً نورانیت اور مکاشہ وغیرہ بھی اخلاص کے خلاف ہیں جب

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ زمر۔ ۱۰
(صبر کرنے والوں کو انکا اجر بے حساب دیا جائے گا)

۵۔ صلوٰۃ یا نماز

نماز اہم ترین عبادت ہے، یہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لئے جامن ترین عمل ہے۔ نماز ایک ایسا مرکب ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندگی اور عبودیت کے اطمینان کے تمام طریقے پائے جاتے ہیں۔

نماز میں کیا ہوتا ہے؟ طہارت اور آنادگی کے بعد اللہ تعالیٰ کی بھیڑ اسکی حمد و شکر، اسکی توصیف اور تجلیل، عبادت میں اسکی توحید، ہدایت کی دعا، توحید ذات و صفات، تسبیح، خضوع اور مکمل سجدہ اور پھر ان سب کا سکرار یہ ہے نماز پس اگر سالک اس عبادت کو تمام شرائط سمیت پوری توجہ کے ساتھ انجام دے تو عمل اور تمام مرافق سلوک کو انجام دے دیتا ہے۔ اسی لئے تو اس سے متعلق کہا گیا ہے کہ

النَّهُ أَكْبَرَةَ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے سوائے ان پر جو خشوع کرنے والے ہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَوةِهِمْ خَاشِعُونَ۔ مومنون ۲۱،

(یقیناً وہ مومن فلاج پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں)

فَوَلِّ لِلْمُصْلِنِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَوَتِهِمْ سَاهُونَ۔ ماعون ۳، ۵
(ہلاکت ہے ان نمازوں کے لئے جو اپنی نماز سے غافل ہیں)

پس ان بیانات سے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ سالک عبادات، اطاعت، تہذیب نفس، توسل، استعانت اور توجہ میں مجاہدات کے نتیجہ میں مادی زندگی سے جس قدر دور ہو گا اور جس قدر دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہو گی اسی تابع سے وہ آخرت اور اخروی زندگی کا دلدادہ ہو جائے گا اور اس معنوی، نورانی زندگی سے مناسب رکھنے والی روحانی صفات اسکے نفس میں بڑھتی چلی جائیں گی۔

مبدأ و معاد کی تحقیق میں صبر ضروری ہے۔ عبادات اور فرائض کی انجام دہی صبر و حوصلہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ محبت سے ابتناب اور انہیں ترک کرنے کے لئے صبر و استقامت اشد ضروری ہے۔ نفس کو صفاتِ رزیلہ سے پاک کرنے کے لئے صبر کے سوا چارہ نہیں۔ صفاتِ حسنة کا حصول صبر و استقامت کے بغیر ممکن نہیں۔

اسی طرح ان مراحل و منازل کی تمام جزئیات یا کلیات میں صبر بہت ضروری غضر ہے، ذرا سی بے صبری اور عدمِ استقامت طویل عجایبات اور عبادات کو بے اثر بنا دیتی ہے۔

مختصر یہ کہ صبر کے بغیر کوئی کام بھی حد کمال تک نہیں پہنچ سکتا اور شریکش اور مفید نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صبر اور صابر کے بڑے عجیب آثار بیان ہوئے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ بقرہ۔ ۱۵۳ (بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے)

وَشَرِّ الصَّابِرِينَ۔ بقرہ۔ ۱۵۵ (اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دیجئے)
وَاللَّهُ يَعِزِّزُ الصَّابِرِينَ۔ آل عمران۔ ۱۳۶ (خدا صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے)

لَصَبِرَ جَمِيلَ۔ یوسف۔ ۱۸ (پس صبراً ایک جیل عمل ہے)
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَعَمِّلُ عَقْبَيَ الدَّارِ۔ رعد۔ ۲۳
(تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر سلامتی ہے پس اس زندگی کا انجام اچھا ہے)
فَاصْبِرْ لِعَكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْعِمْ بِمِهْمَمٍ أَنْمَاءَ وَكَفُورَ۔ دھر۔ ۲۴
(پس اپنے رب کے حکم پر مبرے عمل کیجئے اور ان میں سے کسی گناہ کا ریا کافر کی اطاعت نہ کیجئے)

لَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوْلَوْ عَزْمٍ مِنَ الرَّسُلِ۔ احتفاف۔ ۳۵
(پس اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کیجئے)

مرحلہ چہارم

محو انانیت اور حالت فنا کا حصول

بب سالک اس مرحلہ پر قدم رکھتا ہے تو اسکے دل میں کسی قسم کی کدورت، خلست، آلوگی اور مرض باقی نہیں رہتا۔ اس منزل پر سالک کا دل پاکیزگی، طہارت، بہت، نورانیت، عالم بالا سے عشق، روحانیت، الہی جذبات کی مشہاس، حضور قلب اور خشوع کی طرف توجہ ۔۔۔ معارف اور حقائق سے لطف اندوذی اور خداوند مربیان سے انس اور اسما و صفاتِ الہی کے ادراک کے شوق سے سرشار ہو جاتا ہے۔

یہ عالمِ مارے مادہ میں سفر کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے ایمان کا دوسرا مرتبہ عین الیقین۔ شروع ہوتا ہے یہ منزل **يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ الْعِكْمَهُ** (وہ رسول) انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے) کا مقام ہے۔ یہاں سالک اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کی طرف توجہ اور انانیت ابھی تک اس کے باطن میں باقی اور سرگرم عمل ہے، اور یہ کہ جب تک یہ انانیت باقی ہے حق کے غیر محدود نور کا شہرِ کامل تملک نہیں ہو سکتا۔

اس میں شک نہیں کہ گذشتہ مرحلہ میں مادی زندگی کی محبت سالک کے دل سے زائل اور بر طرف ہو چکی ہوتی ہے۔ اموال۔ اولاد۔ ماسکن۔ مادی عنوانات اور خیالی لذتوں اور خواہشات سے تعلق کی نوعیت تبدیل ہو چکی ہوتی ہے اور یہ تعلق ایک روحانی تعلق میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی اگر مادی امور سے کوئی تعلق ہوتا ہے تو وہ روحانی مقاصد کے حصول، قربِ الہی اور لقاءِ اللہ کے سفر کے ذریعہ کے طور پر ہوتا ہے۔ پس سالک کی توجہ اور براہ راست تعلق صرف روحانی زندگی کی طرف ہوتا ہے۔ دنیوی امور کی طرف اسکی توجہ صرف اس

اس مرحلہ میں سالک حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے کہ انتہائی کوشش اور مجاہدہ کو بروئے کار لا کر یہ اطمینان حاصل کر لے کہ وہ تذکیرہ نفس کے مرحلہ کو کامیابی سے طے کر کے قلبی پاکیزگی اور باطنی طہارت حاصل کر چکا ہے۔

اس بات پر بھی توجہ ہونی چاہئے کہ طہارتِ نفس ایک بُت عظیم الشان مقام ہے، اگر سالک اس مقام پر پہنچ جائے تو خیر و حمت و معرفت و نور کے دروازے اس پر کھل جائیں گے اور وہ عالم بالا سے تعلق پیدا کرے گا۔

وَلِكِنْ يَنْهَا لِطَهَرَ كَمْ قَلْتُمْ نِعْمَتَ عَلَيْكُمْ۔ مائدہ ۶۔

(لیکن اللہ تمہیں پاک کرنا اور تم پر اپنی نعمت تمام کرنا چاہتا ہے)

موضوع پر کوئی اچھی سی کتاب لکھی جائے تو اسے اس بات کی پروا نیں کرنی چاہئے کہ ضرور وہ خود ہی اس کتاب کی تالیف کا اعزاز حاصل کرے بلکہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ کسی اور شخص نے ایسی کتاب لکھ دی ہے تو اسے اتنی ہی خوشی ہوئی چاہئے جتنی خود اسکے ایسی کتاب لکھنے پر ہوتی اس لئے کہ اسکا مقصد یہ تھا کہ اسی کتاب لکھی جانی چاہئے چاہے لکھنے والا کوئی بھی ہو۔

پس اس مرحلہ پر لازم اور ضروری ہے کہ دو حصول میں بحث کی جائے۔

اول۔ اس جا بِ اکبر کو بر طرف کرنے کے لئے کئے جانے والی کوشش اور مجاہدت کی خصوصیات اور کیفیات کے بیان میں۔

دوم۔ اس مجاہدت میں کامیابی کے بعد رونما ہونے والے آثار، حالات اور صفات کے بیان میں۔

اول۔ جا بِ نفس کی بر طرفی

یہ جا بِ جو راہ حق کی سب سے بڑی رکاوٹ اور منزلِ لقاء اللہ تک پہنچنے کے لئے سالک کا آخری جا بِ ہے، اسے بر طرف کرنے کے لئے کئی راستے اپنائے جاسکتے ہیں:-

ا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف قلبی توجہ۔

یہ توجہ اس عمومی توجہ اور تذکرے سے مختلف ہے جو ہر حال میں سالک پر لازم ہے اس سے مراد ایسی توجہ ہے جس میں سالک ہر طرف سے قطع نظر کر کے حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔

ابتداء میں یہ توجہ سالک کے اختیار میں ہوتی ہے اگر یہ توجہ تمام شرائط اور مقتضیات کے ساتھ، محبت، خلوص اور طہارت کے ہمراہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی توجہ اور اسکا فیض بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان یہ توجہ کیفیت، شدت اور قوت کے لحاظ سے بہت مختلف ہوتی ہے اور ہر

لئے ہوتی ہے کہ یہ روحانی زندگی کے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے جسے بر طرف کرنا ہوتا ہے اور وہ اپنے نفس سے تعلق ہے۔ یہ تعلق اس قدر گرا اور مسکم ہوتا ہے کہ گویا شدت ظور کی وجہ سے مغلی ہوتا ہے۔ حافظ شیرازی نے کیا خوب کہا ہے۔

تو خود جا بِ خودی حافظ از میان بر خیر

ترجمہ: اے حافظ تو خود اپنا جا بِ ہے لہذا در میان سے اٹھ جا۔ اب تک سالک کا ہر قدم، ہر عمل، ہر مجاہدہ، ہر نیت اور ارادہ جو اخروی اور روحانی زندگی، رحمتِ الہی، نورانیت فیوضاتِ غیبی، قربِ خداوندی اور لقاء اللہ تک رسائی کے لئے تھا، وہ حقیقت اسکی اپنی ذات کے لئے تھا۔ بالفاظ دیگر سالک کا مقصد یہ تھا کہ وہ خود، اور اسکی ذات ان مقامات اور فیوضات کو حاصل کر لے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اسکی ذات مقربین بارگاہِ الہی میں سے ہو جائے وہ اپنی ذات کو لقاء اللہ کی عظیم الشان منزل پر دیکھنے کا خواہ شند تھا، وہ خود ان فسانی اور روحانی کمالات تک رسائی کا آرزو مند تھا۔

پس ان تمام مراحل میں اسکی اپنی ذات مدنظر تھی۔ یہ تمام مقاصد اور احدا ف اسکی اپنی ذات کا نصب العین تھے اور بذات خود مطلوب نہ تھے۔ سالک کا تمام سرور، تمام شوق و شغف اور محبت اس بات سے تعلق رکھتے تھے کہ وہ خود کمال پر فائز ہو جائے، وہ خود کامیابی حاصل کر لے، وہ خود وصال و معرفت کی منزل پر پہنچ جائے۔ اگر یہ کمالات کسی اور کو حاصل ہو جاتے تو وہ ایسی خوشی اور سرور محسوس نہ کرتا۔

پس چاہئے تو یہ کہ سالک کا مطلوب اور محبوب اس ہدف کا وقوع اور ظور ہو جو اسکی ذات سے مشروط اور مقید نہ ہو۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص خالص نیت اور پاکیزہ ارادے سے یہ چاہتا ہو کہ کسی خاص

پنچ کر بننے لگتا ہے اور جب یہ پھیلاو ختم ہوتا ہے تو یہ سارا پانی سمندر میں لوٹ جاتا ہے۔ **مُبَخَّانَ اللَّهِ عَمَّا يَصْفُونَ**

یہ مثالیں بہت ضعیف ہیں اور اس بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ حقیقت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا بلکہ صرف حقیقت کو کسی حد تک ذہن کے قریب لاتا ہے۔

مختصر یہ کہ جب سالک اس حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے، جسے تحریر و تقریر سے بیان نہیں کیا جاسکتا، اور اسکے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے وہ اسکی حقیقت سے مختلف اور مغایر ہے، تو سالک دوسرے موجودات سے پہلے اور ان سے بڑھ کر اپنے وجود کو محو، فانی، ناچیز، بے اثر اور قدرت و قوت سے تھی دست پاتا ہے۔ اس مقام پر وہ اپنے نفس کے موہوم، حباب اور محض ایک تصور یہ ہونے سے آگاہ ہو کر اپنی انانیت کو بر طرف کر دیتا ہے۔

اللَّهُ نَوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

توحید صفاتی:- یہاں پر سالک گزشتہ شرائط اور خصوصیات کے ساتھ، مکمل اور خالص روحانی توجہ کے ساتھ ایک ایک کر کے تمام اسما و صفاتِ الٰہی کو یا چند صفاتِ اصلیہ یعنی قدرت، علم، حیات اور ارادہ کو زیر غور قرار دیتا ہے۔ البتہ یہ توجہ مجرد اور لامحدود نور پر توجہ کے ضمن میں ہونی چاہئے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات عینِ ذات ہیں، زائد بیانات نہیں ہیں بلکہ ان کا تعدد اعتباری اور تفہیم و تفہیم کی سولت کی خاطر ہے لہذا ان صفات کی حقیقت بھی وہی مجرد اور لامحدود نور ہے، اور صرف توجہ کے وقت ان میں فرق ہوتا ہے۔ گویا سالک اسی نور کی طرف توجہ کرتا ہے جو کبھی اس کے احاطہ کے لحاظ سے، کبھی حیات کے اعتبار سے، کبھی علم، قدرت، ارادہ یا کسی اور حیثیت سے ہوتا ہے۔

حقیقت وہی ہے جسے امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ کمال الاخلاص لہٰثی الصفات عنہ۔ یعنی ”اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص اس

درجہ کے لحاظ سے سالک کو ایک خاص لطف اور ایک مخصوص فیضِ نصیب ہوتا ہے۔ اگر یہ توجہ مناسب حال میں، تھائی میں، نماز کے بعد اور مناسب ذکر کے ہمراہ ہو تو بہتر ہو گا۔

پس سالک کی یہ توجہ جو سلوک کی تمام شرائط اور خصوصیات کے ساتھ انجام پاتی ہے اسکا نتیجہ ان چار میں سے کسی ایک صورت میں رونما ہو گا۔

- ۱۔ حالت توجہ میں توحیدِ ذاتی کی حقیقت اور شہود کا جلوہ۔
- ۲۔ توحید صفاتی کی حقیقت اور شہود کی معرفت۔
- ۳۔ توحید افعالی کی حقیقت اور شہود کی معرفت۔
- ۴۔ فنائے نفس کی حقیقت کی معرفت، جسے بھی مناسب ہو۔

اب ان کی تفصیل:-

توحیدِ ذاتی:- اس میں سالک ایک ایسے لامحدود اور نامتناہی، ” مجرد اور روحانی نور کا مشاہدہ کرتا ہے جو کسی قسم کی ذاتی حد، قید اور وصف نہیں رکھتا۔ جب اس نور کا اجمالی یا تفصیلی مشاہدہ حاصل ہوتا ہے تو کائنات کی تمام اشیاء چاہے مادی اور مادہ میں محدود ہوں یا غیر مادی اور زمان و مکان میں یا ذاتی حد میں محدود ہوں، سب کی سب سالک کو اس لامحدود نورِ حق کے سامنے سراب اور سائے کی مانند نظر آئیں گی جس کا نہ ت وجود ہوتا ہے اور نہ ہی ماہیت۔ **هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ**۔

اس گری، تیز اور حقیقت بین روحانی نظر سے سالک تمام موجودات کو اس محیط، لامحدود، قادر، عالم اور حی و قوم نور کے سامنے فانی، ” محو“ بے اثر اور پانی کی موج یا مبللے کی مانند پائے گا۔ **كُلُّ مَنْ عَلِمَهَا فَلَمْ**

اگر اسکے لئے کوئی مثال بیان کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی متول کے مال کیش کی مانند ہے جو ہزار افراد میں تقسیم کیا گیا ہو کہ اسے امانت کے طور پر ایک مقررہ مدت تک اپنے پاس محفوظ رکھیں، یا سمندر سکے پانی کی مانند ہے جو سمندر کے پھیلاو کے وقت ہزاروں دریاؤں، نہروں اور چھوٹے بڑے نالوں اور چشموں میں

کے نامنامی نقطہ تک پہلے ہوئے اور ظاہر و متجہ ہوتے ہیں۔
یہاں بھی سالک پر یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے افعال
کو ہی استقلال حاصل ہے اور دوسروں کے تمام افعال ظلی اور سرابی حیثیت رکھتے
ہیں۔

البته یہ چیز بندوں کے اختیار سے منافات نہیں رکھتی اس لئے کہ اختیار بھی
اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کے ارادہ تدرست اور اختیار کا جلوہ ہے جو ظلی اور سرابی
صورت میں بندوں کے ظلی اور سرابی وجود میں متجہ ہوتا ہے۔ بندوں کا اختیار
مطلق نہیں ہے، بلکہ اسکے وجود اور قدرت کی حدود میں محدود ہے اور
لاچھروں لائفویض کے اجمالی معنی یہی ہیں۔

حقیقت فنا کو سمجھنے کے لئے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ سالک کی یہ توجہ اللہ تعالیٰ
کے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ جب یہ رابطہ اور تعلق
پیدا ہو جاتا ہے اور سالک فیضاتِ ربیٰ کا قول کرنے کی صلاحیت اور استعداد
حاصل کر لیتا ہے تو قرآن "اللہ تعالیٰ کے الطاف و رحمات و فیض اس پر نازل ہوتے
ہیں، اسکی دعا مستجاب ہوتی ہے، اسکی حاجت برآتی ہے اور تاریکی، ابہام اور
مشکلات بر طرف ہو جاتی ہیں اور انسان وَأَنْتَوَاللَّهُ وَعَلَّمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْمٍ
بقرہ - ۲۱۲

(اور اللہ سے ڈر اور اللہ تمہیں علم عطا کرے گا اور اللہ ہر چیز سے آگاہ
ہے) کا مصدق این جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو اداء کریم اور رحمن ہے اور جب
بھی قبولیتِ فیض کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اسکی طرف سے بجل کا تصور بھی محال
ہے پس مشکلات کو دور کرنے اور حبابِ نفس کو بر طرف کرنے کے لئے، اللہ تعالیٰ
سے رابطہ قائم کرنا اور اسکا قرب حاصل کرنا بہترین وسیلہ ہے۔ یقیناً اس قسم کے
مقاصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے اسکی حکمت کا تقاضا ہو، ضرور پورے ہوتے
ہیں۔

وقت مکمل ہوتا ہے جب اس سے صفات کی نفی کی جائے۔ "نوح البلاغہ۔
پس اگر اس ذات کی طرف صفتِ علم کے حوالے سے توجہ کی جائے تو یہ بات
مشابہہ میں آئے گی کہ ایک لامحدود اور غیر متناہی نور، علمی لحاظ سے کائنات کی
تمام اشیاء کے تمام ظواہر اور بواطن پر اس طرح محیط ہے کہ چھوٹا سا زرہ بھی اس
کے احاطہ سے باہر نہیں ہے۔ جس طرح خداوند کریم کی ذاتِ مقدس کی طرف توجہ
کے دوران یہ مشابہہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور مجدد، لامحدود اور متناہی ہے جیسے
اسی طرح اسکی صفات بھی جو عین ذات ہیں، بسط نور اور متجہ و افاضہ میں، لامحدود
ہونے کی خصوصیت کے ساتھ ظاہر اور متجہ ہوتی ہیں۔

بے شک نورِ متعال کا پھیلاؤ جو متناہی تک نافذ ہوتا ہے اس نور کی صفات
ٹاپتے بھی نفوذ کے ہر مقام پر اور اس نور کے پھیلاؤ کے لحاظ سے اسی طرح موجود
اور محقق ہوتی ہیں۔

پس جس طرح ہمارا وجود مستقل نہیں ہے بلکہ ظلی اور سرابی حیثیت رکھتا ہے
اسی طرح ہماری روحی صفات بھی، جو ہماری ذات کے تابع ہیں کوئی استقلال نہیں
رکھتی ہیں۔

اس مقام پر سالک کی ایمانیت کی ایک اور بنیاد منہدم ہو جاتی ہے۔

فَإِنَّمَا تَوَلَّنَا لِشَيْءٍ وَجْهَهُ الْمَبِينَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ بقرہ - ۱۱۵

(تم جس طرف بھی توجہ کرو وہاں اللہ کا جلوہ نہیاں ہے بے شک اللہ وسعت
دینے والا اور جاننے والا ہے۔

رَبَّنَا وَسِعَتْ كَلَّ شَيْءٍ نَوْرًا وَعِلْمٌ مُوْمِنٌ ۵

(اے ہمارے رب تیرا نور اور علم ہر چیز پر محیط ہیں۔

توحید افعالی: اس سے مراد یہ ہے کہ سالک ذاتِ صفاتِ الہی کی طرف توجہ کے
ضمون میں اس حقیقت کا مشابہہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال درحقیقت اس کی
صفات کا ظہور ہیں۔ یوں یہ افعال تیرے درجہ پر واقع ہوتے ہیں اور صفاتِ ذات

انانیت اور خودستائی کے قابل ہوں؟ وہ بھی ایسے عظیم، صاحبِ جلال اور لامحدود پروردگار کے سامنے جو ہر چیز کا مالک ہے میں اس کے نیوض و رحمات کے سامنے ذرے سے بھی ہزار حاد رچ کم تر ہوں۔

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوْلَىٰ نُوْفَاقَهُ وَجْهَ اللَّهِ بِقِرَهِ - ۱۱۵

(شرق اور مغرب اللہ ہی کے لئے ہیں تم جس طرف بھی رخ کرو وہاں اللہ کا جلوہ نمایاں ہو گا)

اور عجیب بات تو یہ ہے کہ میں خود بھی وجہ اللہ کا ایک چھوٹا سا زرہ ہوں۔ پس ان تمام حالات اور شرائط میں اگر میں اپنے نام اور اپنے عنوان سے، اپنی قوتوں سے اور اپنے لئے سرگرم عمل رہوں تو بہتر ہے یا خدا وندِ حکیم و مریان کے نام سے؟

آیا ایک ملکوں، فقیر، تھی دست، عاجز، ضعیف، محدود اور مقید بندہ اپنے مالک سے قطع تعلق کر کے، اسکی اطاعت سے منہ موڑ کر، اپنی محدود اور ناقیز توانائیوں کے ساتھ اور سرپا فقر و احتیاج ہوتے ہوئے اپنی زندگی کا مالک و مختار ہو سکتا ہے؟ آیا اسکی خیر و صلاح اور فائدہ اس میں نہیں ہے کہ جان و دل سے کامل خلوص و محبت اور صفا و وفا کے ساتھ اپنے کریم اور مریان، آگاہ، مدبر اور عادل مولا کی بارگاہ میں عیارت اور خدمت کا فریضہ انجام دیتا رہے۔

وَنَلِيٰ لَا عَبِدَ اللَّذِي فَطَرَنِيٰ وَاللَّهُ تَرَجَّعُونَ - یس - ۲۲

(اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے)

فَرَبَّ اللَّهُ مُثْلًا عَبْدًا أَسْلُوْكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْهُ نَحْنُ نَحْلٌ ۗ

(اللہ نے ایک ملک بندے کی مثال بیان کی جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا

اور جسے ہم نے اپنی طرف سے رزق دیا)

۳۔ حبابِ نفس اور انانیت کے خلاف جہاد کا تیرا راستہ۔ یہ وہی تیرا راستہ ہے

بَلِيٰ مَنْ أَشْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَلَّهِ أَجْرَهُ عِنْدَ رَبِّهِ - بقرہ - ۱۱۲
(جی ہاں جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرتلیم خم کر دے اور نیکو کار ہو تو اسکا اجر اس کے رب کے پاس ہے)

۲۔ حبابِ نفس کو بر طرف کرنے کا دوسرا راستہ:

اگر سالک قلبی توجہ کے ذریعے حبابِ نفس کو بر طرف کرنے میں کامیاب نہ ہو تو وہ فکر و استدلال کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اسکا اجمالی بیان یہ ہے کہ وہ اس طرح غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ مادی حدود نہیں رکھتا، کسی زمان و مکان میں محدود نہیں ہے۔ اسی طرح ذاتی اور وجودی حدود سے بھی بالاتر ہے۔ اسکی ذاتِ مقدس کا نور لامحدود اور لامتناہی ہے۔ اسکی صفات اور اعمال بھی لامحدود اور لامتناہی ہیں۔ وہ ازلی، ابدی اور حی مطلق ہے۔

اس کے بر عکس میں مادی، ذاتی اور زمانی و مکانی حدود میں محدود ہوں۔ میری صفات اور قوتوں محدود ہیں، میں بے حد عاجز، ضعیف، محتاج اور فقیر ہوں اور ایک منٹ کے لئے بھی ان حدود اور احتیاجات سے آزاد نہیں ہو سکتا ہوں۔ میں خوارک، رہائش، لباس اور آرام سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہوں۔ میں حوادث پر مسلط نہیں ہو سکتا ہوں۔ اپنے اعضا و ہمارج اور جسمانی قوتوں، نور، حرارت اور ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو کیا میرا یہ وجود جو ہر لحاظ سے محدود اور فقیر ہے، مستقل ہو سکتا ہے؟ کیا ایک سینڈ کے لئے بھی میں اپنے آپ پر انحصار کر سکتا ہوں؟ کیا ایک سینڈ کے لئے بھی میں بے نیازی کا مظاہرہ کر سکتا ہوں؟ اور یہ سب کچھ جکا میرا وجود سخت محتاج ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اور میں خود کس کی طرف سے ہوں؟ میری تکوین، میرا تسویہ، میرے مقدرات اور معیشت کماں سے اور کس کی طرف سے ہیں؟

میں جو ہر لحاظ سے ناقیز اور سرپا فقر و احتیاج ہوں، کیا یہ صحیح ہے کہ میں

اس مقام پر نفس جو کہ بظاہر ٹکست کھا چکا ہوتا ہے، وہ سہ گری اور شکوہ و شہادت پیدا کرنا شروع کر دیتا اور ضروری ہے کہ انہیں صرف اور صرف نور الٰہی کی طرف توجہ کے ذریعے بر طرف کیا جائے۔

اس کے بعد سالک کا سب سے بڑا روحانی فریضہ خداوند کریم کے نورِ عظمت و جلال کی بارگاہ میں پوری طرح حاضر اور متوجہ ہوتا ہے چھوٹی سی غفلت، کاہلی اور بے ادبی کسی بڑے خطرے یا عذاب کی وجہ بن سکتی ہے۔

حالات فتا کے حصول اور حجابِ نفس کے بر طرف ہونے کے بعد کے حالات اور صفات

اس مرحلہ میں سالک کے تمام بیرونی اور اندر ویں حجاب بر طرف ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ صفاتِ محبت اور نور کے ماحول میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی توجہ اور اس کے فضل و کرم سے یہ مراحل پا یہ تکمیل پہنچ چکے ہوتے ہیں۔

توحید، رسالت اور قیامت پر ایمان۔
صفاتِ رذیلہ اور اخلاقِ خیث سے نفس کی پاکیزگی۔
صفاتِ روحانی سے نفس کو آراستہ کرنا۔
عالمِ آخرت کی زندگی کے لئے تیاری۔
انہیں اور حجابِ نفس کی بر طرفی۔

یہاں پر سالک فکر و نظر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام پر پورا لیقین اور ایمان رکھتا ہے، اس کے بنائے ہوئے خلیفہ کے سامنے تکمیل پر فرمانبردار اور اطاعت گزار ہوتا ہے، عمل کے لحاظ سے تکمیل طور پر اسلامی قوانین کا پابند ہوتا ہے اور قلبی لحاظ سے صفاتِ خیث سے پاک ہو کر خود پسندی سے دور ہو چکا ہوتا ہے۔
وَالَّذِي يَصْلُى عَلَيْكُمْ وَنَلَّتْكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ

جو نفس کو صفاتِ رذیلہ سے پاک کرنے کے لئے بیان ہو چکا ہے، یعنی اضداد کے ذریعے علاج کرنا۔

اسکی وضاحت یہ ہے کہ انہیں کمزور اور ختم کرنے کے لئے عملاً اس کے اضداد کے ذریعے اس کے خلاف جنگ کی جائے۔ یعنی ہر وہ جگہ جہاں ”من“ اور ”انا“ سامنے آجائے وہاں چاہے زحمت اور لکھف ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، اسکا ذکر نہ کیا جائے بلکہ صرف اس مطلب کا ذکر کر دیا جائے جہاں بیان مدنظر ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے نام یا کسی بندہ خدا کے نام سے اسکا تذکرہ لیا جائے اور اگر یہ طریقہ مسلسل استعمال ہوتا رہے تو انہیں کی قوت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور آخر کار اسکا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ البتہ مجاهد سالک پر لازم ہے کہ ان سب طریقوں سے استفادہ کرے، ان سب پر عمل کر کے ان سے نتیجہ اور فائدہ حاصل کرے۔ اس مرحلہ میں اس بات کو ضرور یاد رکھ کر اسکا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور دشمن اس کا باطن میں موجود ہے جو انہیں اور حب ذات ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے۔

اعدی عدو ک نفسک التی بین جنبیک
(تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے)

وَتَنْبَقُ شَعْنَسِيمَ فَالْوَنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شر۔ ۹
(اور جو خود پسندی سے بچالیا گیا تو یہ لوگ فلاج پانے والے ہیں)
جب سالک اس مرکہ میں نتیجہ ہو جاتا ہے اور شرک، خود پرستی اور خود خواہی کی بنیادیں منہدم ہو جاتی ہیں تو سالک عالم نور اور حقیقتِ توحید میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ جاداً اعظم یعنی نفس کے خلاف جنگ، فتح و ظفر کی حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی کچھ خطرات بھی باقی رہ جاتے ہیں جنکا پوری توجہ اور احتیاط سے مقابلہ کرنا ضروری ہے۔

چکا ہوتا ہے۔ اس کے دل پر اللہ کی عظمت کا نور کامل طور پر حاوی ہو چکا ہوتا ہے۔ اس میں خود خواہی اور حب نفس نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اور اس کے نفس کے باطن میں نورِ توحید کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔

یہی وجہ ہے کہ روایات میں مومن کامل کی چار صفات بیان ہوئی ہیں چنانچہ اصول کافی۔ باب خصال المومنین میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: الایمان لہ او کان ای یعنی: التوکل علی اللہ تقویض الامراللہ الرضا بقضاء اللہ والتسليم لامر اللہ یعنی ایمان کے چار اركان ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اپنا کام اسکے سپرد کرنا اس کے فیصلہ پر راضی رہنا، اور اللہ کے حکم کو کامل طور پر تسلیم کرنا۔

بے شک جب سالک ایمان کے تیرے درجہ 'حق الیقین' پر پہنچ جاتا ہے اور اسکی انانیت فنا ہو جاتی ہے اور وہ "فتانی عظمت اللہ" کے مرحلہ پر پہنچ جاتا ہے تو لازمی طور پر وہ توکل، تقویض، رضا اور تسلیم جیسی صفات سے متصف ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر ایمان کے یہ چار ستون مسحکم اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور ان پر ایمان کی عمارت مسحکم اور استوار ہو جاتی ہے۔ جب تک یہ چار ستون اچھی طرح سے قائم نہ ہو جائیں ایمان کامل کا حصول اور وقوع قابل قصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہم ایمان کے ان چار ستونوں کی مختصر وضاحت کرتے ہیں۔

اول۔ التوکل علی اللہ

توکل کے یہ معنی ہیں کہ کسی کو اپنے کام میں وکیل قرار دیا جائے۔ کسی کو وکیل بنانے کا انحصار اس بات پر ہے کہ متوكل، یعنی وکیل بنانے والے کو وکیل پر ہر لحاظ سے اعتماد اور اطمینان ہو اور وہ اس کے بارے میں ذرا بھی اختلاف، بد نظری، اضطراب اور بد مگانی نہ رکھتا ہو۔

وکیل کے لئے ضروری ہے کہ جو کام اسے سونپا جائے وہ اس سے کامل طور پر

بِالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً عَجَتْهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَ سَلَامً وَأَعْدَلَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ احزاب ۲۲-۲۳

(اللہ وہی تو ہے جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اسکے فرشتے تمارے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور میں لے آئے اور وہ مومنین پر رحیم ہے اور جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے ان کی دعا سلام ہو گا اور اس نے ان کے لئے پسندیدہ اجر تیار کر رکھا ہے)

جو مومنین ایمان رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صفاتِ خیش کی غلمتوں سے نکل کر نور کے ماحول میں پہنچ کر اسکی رحمت اور عطاوت کے حقدار قرار پاتے ہیں۔

مقامِ لقا اللہ پر فائز ہونے کے بعد مومنین کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی سے بھرپور ہو گی یعنی وہ تمام ظاہری اور باطنی آلاتیں سے پاکیزہ اور ہر لحاظ سے فلاح و بہود کی زندگی بس رکریں گے۔

تحیت کے معنی زندگی عطا کرنے کے ہیں، خواہ قولی ہو یا فعلی یا عطیہ۔ اور یہ تحیت اسکی سلامتی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرض وجود میں آتی ہے۔ پس بے قید و شرط اور ہمہ گیر سلامتی ایمان، عمل اور تزکیہ نفس کا نتیجہ ہے اور یہ سلامتی لقا اللہ کی منزل پر فائز ہونے کی راہ ہموار کرتی ہے، اس کے بغیر مقامِ لقا پر فائز ہونیکی صلاحیت اور استعداد ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔

یہ مرحلہ جس میں ہمہ گیر سلامتی اور طہارت کے وقوع پذیر ہونے کے باعث لقا اللہ کا فیض حاصل ہو جاتا ہے، ایمان کے تیرے درجہ 'حق الیقین'، معارف الہی کے شود، ارتباط اور خلوصِ کامل کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔

اس مقام کو فتانی عظمت نورِ اللہ یعنی اللہ کی عظمت کے نور میں فنا ہو جانے کا نام دیا جاتا ہے، اس لئے کہ اس مقام پر سالک ہر لحاظ سے مساوا اللہ سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ وہ ہر قسم کی آلودگی اور تاریکی سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے، اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی بے تعلق ہو

کے خلاف ہوں، راضی ہو۔

دوم۔ التقویض الی اللہ

تفویض کا مرحلہ توکل کے بعد آتا ہے اس لئے کہ توکل کے مرحلہ میں موکل اپنے اعتبار کو محفوظ رکھتا ہے اور وکیل کو اپنی جگہ یہ اختیار دیدتا ہے کہ وہ اس کے امور کو اپنی مصلحت اندیشی کی بنیاد پر انجام دے۔ البتہ چونکہ اس مرحلہ پر سالک کی انانیت اور خود پسندی بر طرف ہو چکی ہوتی ہے لہذا مصلحت اندیشی کے معاملہ میں اسکی اپنی غرض اور اسکی اپنی رائے بھی باقی نہیں رہتی اور صرف حقیقی مصلحت ہی مد نظر ہوتی ہے۔

تفویض کے مرحلہ میں سالک اپنے فرائض کے علاوہ دیگر تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے پرد کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہاں سالک اپنی ذات، صفات اور اعمال کے فنا کا مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے اور جیسا کہ بیان ہو صفات، "لامحدود عظمت"، قدرت اور احاطہ کو دیکھ چکا ہوتا ہے اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی "لامحدود عظمت" و جلال کے سامنے فانی اور بے اثر پاتا ہے اور اپنے وجود کو غیر مستقل اور مطلق ہیئت میں دیکھتا ہے اور قہرا" اپنے تمام امور کو اس کے پرد کر دیتا ہے۔ کسی حد تک یہ حقیقت توکل میں بھی لازم اور ضروری تھی۔ اس لئے کہ جب تک انسان اپنے وجود کو معتبر سمجھے اور اپنی قوت، دانائی اور عمل پر اعتبار کرتا ہو اس وقت تک کسی اور پر دل و جان سے اعتقاد نہیں کر سکتا۔

لَيْلَةَ تَوْلِيَّ أَقْلَنْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِلْتُ۔ توبہ - ۱۲۹

(پس اگر یہ روگروانی کریں تو کہہ دیجئے اللہ میرے لئے کافی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں نے اس پر توکل کیا)

وَسَعَ حِنْدَنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوْكِلْنَا۔ اعراف - ۸۹

آگاہ ہو اور اس سے متعلق اسکی معلومات مکمل ہوں۔ وکیل کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فکر و نظر کے اعتبار سے مستقل ہو اور دوسروں کی آرائی پر اثر انداز نہ ہو سکتی ہوں۔ علاوہ ازیں وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔

جو وکیل صحیح العمل ہو، اسکی نیت اچھی اور اس کے اقدامات حق و عدالت سے ہماہنگ ہوں، وہ یہیشہ حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے حقیقی مصلحتوں کے پیش نظر عملی اقدامات کرتا ہے اور اپنے موکل کی جانبداری کا پابند نہیں ہوتا۔ ان شرائط اور خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات واضح اور آشکار ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر صرف وہی لوگ توکل کر سکتے ہیں جو چوتھے مرحلے بلکہ اس کے اختتام پر پہنچ چکے ہوں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ توکل کی صفت تفویض، رضا اور تسلیم کی صفات سے پہلے واقع ہے اور ان کی نسبت کمزور اور ضعیف ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حقیقی معنوں میں توکل صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے "لامحدود علم"، قدرت، "حیات" اور اس کے تمام اقدامات کے برحق اور مبنی بر عدالت ہونے کا سو فیصد یقین اور اطمینان ہو۔ ایسے یقین اور اطمینان کے بعد انانیت سے رہائی حاصل کرنا اور خود پسندی کو ترک کر کے فنائے نفس کے مرحلے کو کامیابی سے طے کرنا ضروری اور لازمی امر ہے، اس لئے کہ جو شخص انانیت اور خود پسندی سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا ہو وہ ہرگز ایسے وکیل کو اپنا کام نہیں سونپ سکتا جو صرف اور صرف حق اور عدالت کا حامی اور طرفدار ہو اور نہ ہی اس کے ان فیصلوں پر راضی ہو سکتا ہے جو اسکی مرضی کے خلاف ہوں۔

پس جب تک سالک چوتھے مرحلے کے آخر پر نہ پہنچ جائے اس کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خداوند قادر، عالم، محیط، عادل اور حق پر توکل کرتے ہوئے اپنے مشکل معاملات اس کے پرد کر دے اور اس کے فیصلوں پر، چاہے اسکی مرضی

لیکن مقامِ رضا میں رضا ہی مدنظر ہے کہ کسی قسم کی ناراضگی اور سلطنت پیدا نہ ہو۔

اس مقام پر سالک اس حقیقت پر توجہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود قدرت، حکمت، علم، تدبیر اور بے نیازی سے اس کائنات اور اس کے امور کو چلا رہا ہے اور اس بات کا تصور بھی ناممکن ہے کہ وہ کسی قسم کی غفلت، سُل انگاری بدنیت، نکری انحراف، ضعف، عاجزی یا احتیاج کا شکار ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کائنات کے لظم و ضبط میں جوقدر گرامی سے غور و نکر کریں ذرا سی بے نظری، خلل اور اختلاف نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَالْخَلَقُ اللَّهُ الْأَسْمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا مَا لَا يَلْعَقُ وَأَجْلَ مَسْمَتِي۔ روم۔ ۸۔
(اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا گے برحق اور ایک مقررہ مدت کے لئے)

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى وَالَّذِي قَدَرَ فَهَمَى۔ الاعلیٰ۔ ۳۲۔
(وہی ہے جس نے پیدا کیا پس برابر کیا اور جس نے اندازے کے مطابق مقرر مقرر کی اور پھر بدایت کی)

اور انسان کے بارے میں فرمایا: اللہُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ ذَقَّكُمْ ثُمَّ أَمْتَكُمْ۔
(اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر جسیں رزق دیا پھر تمہیں موت دیدیتا ہے) روم۔ ۳۰۔

پس عقلی دلیل اور قرآنی تصریحات سے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ زمین، آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور انسانوں کی خلقت کی بنیاد ایک انتہائی گھرے محاسبے، منظم اور برحق طریقے پر اور کامل طور پر معین اور محدود ضوابط پر استوار کی گئی ہے۔ اس کے بعد زندگی کی بتائی، تقدیرات، حادث، موجودات کے رزق اور ان کی نیاز مندی وغیرہ جیسے تمام مسائل ایک کامل لظم و تدبیر کے ساتھ حکمت کی بنیادوں پر چلائے جارہے ہیں۔

(ہمارا رب علیٰ لحاظ سے ہر چیز پر وسعت رکھتا ہے ہم نے اللہ پر توکل کیا)
إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوْكِيدٌ وَعَلَيْهِ تَلْتَوْكِيدٌ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ یوسف۔ ۶۷۔
(اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے میں نے اس پر توکل کیا اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہئے)

وَمَنْ تَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِبَهُ۔ طلاق۔ ۳۔
(اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لئے کافی ہے)
وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ مومن۔ ۳۳۔
(اور میں اپنا کام اللہ کے پروردگر تا ہوں بے شک اللہ ہندوں پر بھاگے)
پس سالک پر لازم اور ضروری ہے کہ مرحلہ فنا کے پہلے حصہ میں جو کہ مذکور ہو چکا ہے، پوری کوشش اور مجاہدت سے اسے عملی جامد پہنائے اور فائی ذات اور جاہاب نفس کی بر طرفی کا حقِ الیقین سے مشاہدہ کرنے کے بعد اس کے پہلے نتیجہ یعنی توکل علی اللہ اور تفویض الی اللہ کے امکانات کو واضح طور پر دیکھے تاکہ ایمان کا تیرسا مرتبہ اس کے دل میں ثابت اور مستحکم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے۔

سوم۔ الرضا۔ بقضاء الله

اس صفت کا مرتبہ توکل اور تفویض سے بلند تر ہے، اس لئے کہ توکل میں انسان ایک وکیل معین کرتا ہے جو اسکی نیابت میں اس کے امور کو انجام دیتا ہے اور اسکی حاجات کو بر طرف کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ جبکہ تفویض میں انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنے امور کو مطلق اور غیر مشروط طور پر کسی دوسرے کے پروردگر دیتا ہے۔ ان دو مقامات میں اگرچہ رضا اور ناراضگی پر نظر نہیں ہو گی مگر پھر بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات توکل اور تفویض کے باوجود ناراضگی اور سلطنت پیدا ہو جائے اور انسان بعض امور پر تھہ دل سے راضی نہ ہو۔

کو مدرسہ کے نظم سے سو فیصد راضی ہونا چاہئے؟
یہی وہ نقطہ ہے جہاں سالک فکری اور عملی لحاظ سے مقام رضا پر قائم ہو کر
خود کو اس سے ہماہنگ کر لیتا ہے۔ اگر وہ علم و عمل کے لحاظ سے مکمل طور پر غور
و فکر اور تحقیق و مطالعہ کرے تو مرتبہ عین الیقین پر فائز ہونے میں کامیاب ہو جاتا
ہے۔

مرحلہ چہارم میں انانست اور حجاب نفس کے بہ طرف ہو جانے کے بعد جب
سالک اپنی مطالب کو نہ کورہ شرائط کے ساتھ روئی توجہ اور قلبی شود سے دیکھنا
چاہے تو ان حقائق کے بارے میں حق الیقین کے مرتبہ پر پہنچ جائے گا۔
مقام رضا کو حاصل کرنے کا ایک راستہ محبت ہے۔

محبت

ابتدائی سلوک سے یہ محبت سالک کے قلب میں جاگریں ہو جاتی ہے۔ یہی
بالطفی محبت سالک کو منزلِ لقا کی طرف حرکت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ رفتہ رفتہ
اس محبت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مادی اور دینی امور کی محبت
اور اس کے آثار و تاثر سالک کے دل سے محو ہو جاتے ہیں۔ چوتھے مرحلہ میں
محبت حق اس قدر شدت اختیار کر لیتی ہے کہ سالک اپنی محبوب ترین اور نفس
ترین چیز یعنی اپنے نفس سے بھی گزر جاتا ہے اس لئے کہ یہ لقاء رب کے مقام تک
پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ یوں منزلِ لقاء تک پہنچنے کے لئے وہ ہر
چیز اور ہر تعلق کو قربان کر چکا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر
یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ ہو۔

بِالْتَّهِ النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَةُ أَرْجُعِنَ إِلَيْ رَضِيَّهُ مَرْضِيَّهُ فِي رَجَرَ ۖ ۲۸

(اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اس سے
راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو)

مٹھی بھر خاک اور منی کے قطرے سے پیدا ہونے والا محدود انسان جو ہر لحاظ
سے بہت ضعیف اور محدود قوتوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور اپنی زمانی،
مکانی، ذاتی، جسمانی اور فکری حدود سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتا، اپنی
زندگی کی ایک گھری بلکہ ایک منٹ کے بارے میں بھی آگاہی نہیں رکھتا، وہ کیسے
اپنے آپ کو یہ اجازت دے سکتا ہے کہ اپنے ہر لحاظ سے لامحدود، عالم مطلق،
حکیم، رحمن، روف، حاضر و ناظر، قوم اور قادر مطلق پروردگار سے ناراضگی کا
اظہار کرے جو کئی ارب یرسوں سے نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا لَا يَعْبُنَ۔ دخان۔ ۳۸
(اور ہم نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کو لغو
اور بے مقصد پیدا نہیں کیا)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا لَكُمْ سَبَعَ طَرَايِقَ وَمَا كَنَاعَنَ الْخَلْقَ غَالِبِينَ۔ مومنون۔ ۷۷
(اور ہم نے تھارے اور پر سات راستے پیدا کئے اور ہم مخلوق سے غافل نہیں
ہیں)

آیا ہماری یہ ناراضگی زیادہ تجب خیز اور حیرت انگیز ہے یا پہلی جماعت کے
اس طالبعلم کی ناراضگی جو وہ سکول کے انتہائی منظم پروگرام، اسکی تدبیر، ادارت
اور دانشمند اور مدیر اسٹاد کے بارے میں رکھتا ہے۔

آیا اس طالب علم کو چاہئے کہ خود کو مدرسہ کے درسی نظام کے ساتھ ہماہنگ
ہنائے؟ یا مدرسہ کی انتظامیہ کو چاہئے کہ وہ اپنے مدرسہ کے تمام نظام و ضبط اور
درسی امور کو اس نور وار طالبعلم کی ضعیف اور ناقص سوچ کے ساتھ ہماہنگ
کرے؟

آیا ایک عاقل، دانشمند اور ماہر تعلیم انسان جس نے اس مدرسہ کے نظام کا
غور سے مطالعہ کیا ہوا ہو، اور طالبعلموں کی فروی اور اجتماعی ضروریات کے کافی
اور واثق طور پر پورا ہونے کا مشاہدہ کیا ہو یہ فیصلہ نہیں کریگا کہ تمام طالب علموں

نفس اور انانیت کی خاطر انجام نہیں دیتا۔ اس کے تمام اعمال صرف اور صرف اپنے مولا کی اطاعت کے جذبے سے انجام پاتے ہیں اور وہ ظاہر و باطن اور صمیم قلب سے اپنے مولا کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ یہی وہ نظر ہے جہاں سالک عبودیت کی حقیقت کو پالیتا ہے اور فرائض بندگی کی ادائیگی کے علاوہ اسکا کوئی نصب العین نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ وہ کسی مقام پر پہنچنے کا متنی اور کسی قرب کے حصول کا خواہشند بھی نہیں ہوتا۔ اپنے مولا کی توجہ، عنایت اور فیوض والاطاف کا بھی خواہاں نہیں ہوتا۔

اس مرحلہ پر سالک کی نظر میں قرب و بعد، وصل و بھر، درود و درماں میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور ہر خوشنگوار یا ناخوشنگوار چیز اسکی نظر میں اچھی اور پسندیدہ ہوتی ہے۔

عبدیت کا یہ مقام سالک کا آخری درجہ ہے جسے قرآن شریف میں عباد مخلصین، عباد مصطفیٰ، عباد مومنین، عباد مرسیین اور عباد صالحین اور ان جیسی مخصوص تحریرات میں بیان کیا گیا ہے۔

حصول رضا کا ایک اور راستہ اخلاص ہے۔

اخلاص

کسی چیز کو آلات کا سے پاک کر کے خالص بنانے کو اخلاص کہتے ہیں۔ عبودیت کی طرح، مراحل کے اختلاف سے اخلاص پر بھی فرق پڑتا ہے اور مختلف مراحل میں اسکی حالت مختلف ہوتی ہے۔

دوسرے مرحلہ میں اخلاص سے مراد یہ ہے کہ سالک اپنے تمام اعمال اور عبادات کو فاسد نیتوں، مثلاً شرک، ریا، عنوان طلبی، دنیا طلبی، ایمان کے مظاہرہ اور ان جیسی دیگر چیزوں سے آلوہ نہ ہونے دے، اور ہر کام کو نالعنة اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے جذبے سے انجام دے۔

پس اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ ربویت میں حقیقی خالص اور بغیرِ جاہب کے رجوع جاہب نفس اور انانیت کے بروپر ہونے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اس خالص اور صادق رجوع کے بعد ہی خداوند کریم اور بندے کے درمیان حالتِ رضا پیدا ہوتی ہے۔

جی ہاں! محبت ایک شدید قلمی میلان کا نام ہے۔ یہ میلان قربِ معنوی، اختلاف کی بر طرفی اور خلوص و وفا کی صورت میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ طرفین میں جس قدر قرب، خلوص اور وفا زیادہ ہو گی اسی تابع سے محبت اور میلان بھی زیادہ ہو گا۔ اور جس قدر محبت زیادہ ہو گی اسی قدر تفاق اور رضا کے موجبات زیادہ ہوں گے۔
حصول رضا کا ایک اور راستہ عبودیت ہے۔

عبدیت

عبدیت خصوص اور تذلل کے ساتھ اطاعت کرنے کو کہتے ہیں۔ مراحل کے اختلاف سے سالک کی عبودیت پر بھی اثر پڑتا ہے۔

دوسرے مرحلہ میں عبودیت کا تعلق اعمال، اطاعات اور عبادات سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام فرائض کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اسکا قرب حاصل کرنے کی نیت سے انجام دیا جائے۔

تیسرا مرحلہ میں ظاہری عبادات اور اعمال کے علاوہ قلب اور باطن میں بھی ان صفات سے پرہیز کرنا چاہئے جو بندگی اور عبودیت کے خلاف ہوں۔ پس ریا، خودستائی، تکبر، حبِ دنیا، حبِ جاہ و مقام، غفلت، افساد اور ایسی ہی دوسری صفات سالک کے دل میں موجود نہیں ہونی چاہئیں۔

چوتھے مرحلہ میں، عبادات اور تزکیہ نفس کے مراحل کو طے کرنے کے بعد، سالک اپنے نفس کو بھی مغلوب اور مقنور کر دیتا ہے اور کسی عمل یا نیت کو اپنے

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ بِلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعْذَلَهُمْ أَجْرًا كَيْنَمْ۔ احزاب۔ ۲۲

(جس روز وہ اس سے ملاقات کریں گے انکا تجیہ سلام ہو گا اور اس نے ان کے لئے پندیدہ اور اچھا اجر تیار کر رکھا ہے)

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنْوَنٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلْبٍ سَلِيمٍ۔ شعر۔ ۸۹۔

(اس دن مال اور بیٹی کوئی نفع نہیں پہنچا گیں گے سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم ساتھ آیا ہو گا)

چارم۔ تسلیم لِاَمْرِ اللَّهِ۔

تسلیم اور سلیم کے معنی یہ ہیں کہ ہر قسم کی خصوصت اور اختلاف کو مکمل طور پر ترک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دل و جان سے قبول کر لیا جائے۔ اسکا رتبہ رضا بققناہ اللہ سے بھی بلند تر ہے اور یہ اس کے بعد ہی واقع اور رونما ہوتی ہے، اس لئے کہ اس مقام پر اپنی رضا مندی اور عدم رضا مندی بھی سالک کے پیش نظر نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے تمام وجود کو مکمل طور پر اپنے پروردگار کے حوالے کر دیتا ہے اور اسکی مخالفت کو جڑ سے اکھیز پھینکتا ہے۔

بے شک حب سالک مذکورہ مقدمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے نورِ عظمت و جلال، اس کے دو ٹوک ارادہ کے اثر و نفوذ، اسکی رحمت و رافت کی تجلیات، اسکے احاطہ و حکمت کا مشاہدہ کرتا ہے تو اپنے دل و جان سے اور مکمل خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم ختم کر دیتا ہے۔ پس یہ چار صفات توکل، تقویض، رضا اور تسلیم۔ فتنی اللہ اور حبابِ نفس کی برطانی کی یقینی علامات اور آثار میں سے ہیں۔ یہ چار صفات اسی مقام سے منسخ ہیں جبکہ صبر، محبت، اخلاص، عبودیت اور یقین اس مرحلے سے منسخ نہیں ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ چار صفات محسوساتی اور حبابِ نفس کی برطانی کی نشانیاں ہیں جبکہ صبر، محبت، اخلاص، عبودیت اور یقین کے مختلف

مرحلہ صفات و باطن میں اخلاص سے مراد یہ ہے کہ سالک اپنے قلب کو تمام صفاتِ رذیلہ، اخلاقِ نعمودہ اور بری نیات سے پاک کرے۔ اس مرحلہ میں سالک کی تمام تروجہ اپنی باطنی صفات کو خالص کرنے پر مرکوز ہوتی ہے اور جو صفات مادی دنیوی زندگی کے نتیجہ میں انسان کے قلب میں پیدا ہو جاتی ہیں سالک اپنے قلب کو ان سے پاک کرتا ہے۔ اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سالک کی تمام عبادات اور اس کے تمام اعمال اسکے خالص اور پاکیزہ قلب سے ظاہر ہوتے ہیں۔

چوتھے مرحلہ میں اخلاص سے مراد یہ ہے کہ سالک اپنی روح کی ایمانیت اور حبِ نفس سے پاک کرے اور اسکی نیت خود پرستی اور خود خواہی جیسی فاسد چیزوں سے پاک ہو جائے۔

اس مقام پر سالک کی توجہ اور اسکا قلب اس حد تک پاک، صاف اور خالص ہو جاتے ہیں کہ اس کے صفحہ دل پر اللہ تعالیٰ کے لامددود نور کی تجلیات کے علاوہ اور کوئی نقش باقی نہیں رہتا۔ یہ مرحلہ، جہاں خود پرستی اور ایمانیت کا مکمل طور پر خاتمه ہو جاتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ سے شکوہ، گلہ، ناپندیدگی اور عدم رضا مندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اخلاص کا یہ مرتبہ سالک کے آخری مراتب میں اور حالتِ فنا کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جب سالک کو اس مقام پر ثابت قدمی اور استقلال حاصل ہو جائے اور وہ ہر قسم کی آلووگی، تاریکی اور گمراہی سے پاک ہو جائے وہ تو مخلصین میں شمار ہونے لگتا ہے۔

اس مقام پر سالک اطمینانِ کامل، سلامتِ کامل، ایمانِ تمام اور خلوص کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔

قَالَ لِبِعْزَتِكَ لَا غَوْنَهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا عَبَدُوكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصُونَ۔ ص۔ ۸۲، ۸۳۔ (شیطان نے کما تیری عزت کی قسم تیرے خالص بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کر دوں گا)

مرحلہ پنجم۔

فرانفس کی ادائیگی اور تبلیغ کی استعداد

یہ مقام جبودت کا آغاز ہے۔

اسکی تفصیل یہ ہے کہ مرحلہ اول سے قبل صرف حیوانیت کی منزل تھی۔ اس لئے کہ کفر و غفلت کی وجہ سے آدمی فکر و نظر، اعمال و کردار اور اخلاق و صفاتِ باطنی کے لحاظ سے مکمل طور پر حیوان کا مصدقہ ہوتا ہے۔ اگر حیوان سے اسکا کوئی فرق ہوتا ہے تو صرف اس چیز میں ہوتا ہے کہ اس میں ایسی قوت، صلاحیت اور قابلیت پائی جاتی ہے کہ وہ تربیت حاصل کر کے حیوانیت کی سطح سے بلند ہو کر اعلیٰ مقامات پر ترقی کر جائے۔ جب کہ اس مرتبہ پر اکثر حیوانات جسمانی اور حیوانی طاقت میں اجنبی طور پر آدمی سے زیادہ طاقتور اور بالاتر ہوتے ہیں جبکہ آدمی طیخان، عصیان اور گمراہی میں ان سے کہیں زیادہ پست ہوتا ہے۔ اس سے بالاتر پہلا مرحلہ ہوتا ہے جس میں سالک فکر و نظر کے اعتبار سے ایک تبدیلی اور انقلاب کا شکار ہو جاتا ہے اور اس لحاظ سے حیوانیت کے مرتبہ سے باہر نکل آتا ہے۔ یہاں سے عالمِ ناسوت کا آغاز ہوتا ہے۔ ناسوت کی اصل اور بنیاد ناس، نوس اور نوسان ہے۔ اس مرحلہ میں چونکہ آدمی فکر و عقیدہ کے لحاظ سے متغیر ہو چکا ہوتا ہے لہذا عالمِ انسانیت کے لحاظ سے اسکی حالت اضطراب اور نوسان کا شکار ہو جاتی ہے۔ نوس کے معنی بھی حرکت اور اضطراب کے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، اس مرحلہ میں سالک فکر کے علاوہ عمل کے لحاظ سے بھی حیوانیت کے مرتبہ سے بلند تر ہو جاتا ہے اور عملی طور پر لقاء اللہ کی الیٰ سمت کی جانب حرکت شروع کر دیتا ہے۔

اس کے بعد تیرا مرحلہ آتا ہے۔ اس مرحلہ میں سالک ہر لحاظ سے، 'فکر، عمل اور باطنی صفات کے لحاظ سے، حیوان پر برتری حاصل کر لیتا ہے یہاں سے

مراتب ہیں جو چوتھے مرحلہ میں پایہ تجھیل کو پہنچتے ہیں۔ لہذا انہیں فائے نفس کی علامت قرار دنیا درست نہیں ہے۔ وہ صرف اس مرحلہ میں منزل کمال کو پہنچتے ہیں لیکن اسکی تشخیص اور پہچان سالک کے لئے مشکل ہوتی ہے۔

فَلَمَّا تَكَلَّمَنَّ حَتَّى يَعْلَمُوكُمْ فَيَمَا شَجَرَ فِيمُهُمْ ثُمَّ لَأَيَّدَ وَإِنَّ أَنفُسَهُمْ حَرَجَ إِيمَانَهُمْ فَإِنَّمَا يَعْلَمُونَ حَتَّى يَعْلَمُوا تَسْلِيمَهُمْ نَسْمَةٌ ۝۶۵ (تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائے ہوں گے یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں تجھے حاکم نہ مان لیں اور پھر تیرے فیصلے سے اپنے اندر کوئی شنگی محسوس نہ کریں اور مکمل طور پر تسلیم کر لیں)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی قسم یعنی اپنی قسم کھا کر واضح کر دیا ہے کہ لوگ اس وقت تک مکمل طور پر مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ کے فیصلے کو بود ر حقیقت اللہ کا حکم ہے، رضامندی کے ساتھ تسلیم نہ کر لیں۔

قدم اٹھاتا ہے۔

عالیٰ ملکوت کی طرح عام جروت کے بھی دو حصے ہیں۔ جروت سفلی اور جروت علیاً۔

جروت علیاً انبیاء اور برگزیدہ اولیاء سے مخصوص ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی کوشش اور مجاہدت کے علاوہ اول سے آخر تک ایجاداً" اور بقاء اللہ تعالیٰ کی مخصوص تائید اور نفرت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اور یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ مجاہدت اور ریاضت کے نتیجے میں اس مقام کو حاصل کر سکے۔

إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى أَدَمَ وَنُوحًا وَالْأَبْرَاهِيمَ وَالْأَلْعَمَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ (آل عمران۔

۳۳

(بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالیٰں پر چن لیا)

فَمَنْ أَوْرَثَنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَنَا مِنْ عِبَادِنَا۔ فاطر۔ ۳۲

(پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنا دیا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا)

پس جروت علیاً انبیاء مرسیین اور آئمہ کا مقام ہے جبکہ جروت سفلی ان مخلص پاک اور روحانی افراد کا مقام ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی آلوگی سے پاکیزہ کر لیا ہو اور تمام جبابات کو بر طرف کر دیا ہو۔ پس اس مرحلہ کو ہم دو حصوں میں بیان کریں گے۔

اول۔ جروت سفلی

جو اللہ تعالیٰ کے خالص اور مخلص بندوں کے لئے ہے۔

دوم۔ جروت علیاً جو انبیاء اور مرسیین سے مختص ہے۔

مقامِ انسانیت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور انسان میں ایک کمل انقلاب آ جاتا ہے وہ اپنے روحانی سفر میں اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ لفظ انسان کی بیاند بھی انس ہے۔ عالم ناسوت کا اطلاق اس مقام پر بھی ہوتا رہتا ہے۔

اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے۔ اس مرحلہ میں انسان عالیٰ ملکوت میں داخل ہو جاتا ہے، اس لئے کہ وہ ہر لحاظ سے پاکیزگی، طہارت اور نورانیت حاصل کر کے ملائکہ کے زمرہ میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے، اس لئے کہ ان کا وجود بھی ہر قسم کی آلوگی اور تیرگی سے پاک ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خاشع اور خاضع ہوتے ہیں۔

اس مرحلہ میں جب تک جا ب نفس بر طرف نہیں ہوتا اسے ملکوت سفلی کا جاتا ہے۔ جب جا ب نفس بر طرف ہو جائے اور فتاۓ نفس کی حالت پیدا ہو جائے تو اسے ملکوت علیاً کہا جاتا ہے۔

کلمہ ملکوت، ملک سے ماخوذ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرحلہ میں انسان کی حالت میں ثبات اور ٹھراوہ آ جاتا ہے۔ وہ عالم ناسوت کے اضطراب اور تزلزل سے باہر آ کر اپنے وجود پر حاکم ہو چکا ہوتا ہے۔

چونکہ ملکوت سفلی میں جا ب نفس مکمل طور پر بر طرف نہیں ہوا ہوتا لہذا جو بیت کا خطہ باقی ہوتا ہے اور اپنی بھی اسی مقام پر انسانیت میں بیٹلا ہوا اور انا خیر منہ کہہ کر مقام قرب سے دور ہو گیا۔

اس کے بعد پانچواں مرحلہ آتا ہے۔ اس مرحلہ میں ملکوتی انسان عالیٰ جروت میں داخل ہو جاتا ہے۔

کلمہ جروت، جرسے ماخوذ ہے جسکے معنی نفوذ، تسلط اور عظمت حاصل کرنا ہیں۔ اس مرحلہ میں انسان اپنی باطنی پاکیزگی اور خلوص کے کمال اور اللہ تعالیٰ کے لامحدود نور میں فانی ہو جانے کی وجہ سے ایک قسم کا نفوذ، غلبہ اور عظمت حاصل کر لیتا ہے اور اپنے الہی فرائض کو انجام دینے کے لئے مکمل علم و معرفت کی بیاند پر

کی تشخیص، حالات و متأزل کی علامات اور آثار کی شناخت میں مہارت حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر اسکی کوئی بات اور اسکی تشخیص ہوائے نفس کی بیاند پر نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ اپنے نفس اور اپنی ذات کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا اس لئے کہ وہ نورانیت اور روحانیت میں غرق ہو چکا ہوتا ہے۔ اسکی اپنی کوئی رائے، نظر اور انانیت نہیں ہوتی۔

اس صورت میں وہ اظہارِ حق، امر معمور، ہدایت سا لکھن اور حیرت و سرگردانی میں ڈوبے ہوئے افراد کی رہنمائی کرنے کی الہیت رکھتا ہے اور وہ جھوٹے مدعی جو خود شکوک و شبہات کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہوں اور وادی

ظللت و جہالت میں بسرا کر رہے ہوتے ہیں اسکی الہیت نہیں رکھتے۔
وَلَا تَتَبَعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلٍ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔

ماندہ۔ ۷۷

(اور ان لوگوں کی خواہشات کی ابیاع نہ کرو جو پلے سے گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر کے سیدھی راہ سے بھلک چکے ہیں) سالک کو اس معاملہ میں بہت ہوشیار اور محتاط ہونا چاہئے۔ علاوہ ازیں اسے اس باشپر بھی توجہ کرنی چاہئے کہ نوے فیصلہ سا لکھن استاد کے غلط انتخاب آثار و علامات کا خاتلان کرنے اور نااہل اور جھوٹے مدعيوں کے فریب میں جتلہ ہو کر نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور باطل راستے کی ترویج و اشاعت کرتے رہتے ہیں۔

لذایہ بہت ضروری ہے کہ ایسے قابل اور لائق استاد کا انتخاب کیا جائے جو چاروں مراحل کو انتہائی باریک بنی اور احتیاط سے طے کر چکا ہو اور پورے خلوص اور محبت کے ساتھ پانچویں مرحلہ میں الی فرائض اور دینی خدمات کی انجام دہی کے لئے کوشش اور اہتمام کرتا ہو۔

جو لوگ پانچویں مرحلہ پر پہنچ چکے ہیں دوسروں کی راہنمائی ہدایت اور امر

جبوتِ سفلی

سلوک میں کامل خالص اور مخلص مومنین کا مقام۔

الرَّازِكُونَ السَّاجِدُونَ الْأَبْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ النَّاهِنُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخَاطِلُونَ لِعَدْلٍ
اللَّهُ وَشَرِّ الْمُؤْمِنِينَ۔ توبہ۔ ۱۱۲

(رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے امر معمور اور نہیں از مکر کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور۔ اے رسول ان مومنین کو بشارت دیدو)

الرَّازِكُونَ: چوتھے مرحلہ کے پہلے حصہ کی طرف اشارہ ہے۔

السَّاجِدُونَ: چوتھے مرحلہ کے دوسرے حصہ کی طرف اشارہ ہے جس میں انانیت بر طرف ہو چکی ہوتی ہے جو کہ خصوص اور عاجزی کا آخری مرتبہ ہے۔

الْأَبْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِنُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ: پانچویں مرحلہ کی طرف اشارہ ہے۔

وَالْخَاطِلُونَ لِعَدْلِ اللَّهِ: جبوت علیا کی طرف اشارہ ہے۔

وَشَرِّ الْمُؤْمِنِينَ: ان مومنین کی طرف اشارہ ہے جو حقیقی اور کامل مومن کے مصدق، اور حق الیقین کے درجہ پر فائز ہیں۔

امر معمور اور نہیں از مکر جو اس مرحلہ کے آثار ہیں، تو اسکی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سالک اپنی حدِ کمال کو پہنچ چکا ہوتا ہے اور راستے کے ہر نشیب و فراز سے آگاہ ہوتا ہے۔ وہ تمام شرائط، رکاوٹوں، زادِ سفر، راستے کی خصوصیات، جزئیات اور علامات و خطرات سے واقف ہوتا ہے۔ وہ عملی طور پر ان تمام مراحل کو طے کر کے انکا تجربہ حاصل کر چکا ہوتا ہے۔

وہ کافی حد تک اپنی فکر سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے اور تمام مسائل، احکام، فرائض اور آداب کو تفصیلی طور پر جان چکا ہوتا ہے۔ وہ درد اور اس کے علاج

(تم ہے ان کی جو اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں اس میں غرق ہو کر۔ اور تم ہے انکی جو اپنے افکار میں معمم، فیصلہ کن اور یکسو ہیں۔ تم ہے ان کی جو اپنے آپ کو اس طرح پاکیزہ کرتے ہیں جیسے پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ تم ہے ان کی جو اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے سبقت اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تم ہے ان کی جو امور کی تدبیر و تنظیم میں مشغول ہیں) نازعات ۵-۱۔

اس آیہ شریفہ میں پہلے مرحلہ کو الفاظ عات سے تعبیر کیا گیا ہے جو اپنی روح کو مادی زندگی اور غفلت سے الگ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔

دوسرے مرحلہ کو۔ الناشطات۔ سے تعبیر کیا گیا ہے جو توبہ اور عمل صالح کے ذریعے فکر کی اصلاح اور استحکام کی طرف اشارہ ہے۔ اور "شَطَّ" باندھنے اور مضبوط کرنے کو کہتے ہیں۔

تیسرا مرحلہ کو۔ السابقات۔ سے تعبیر کیا گیا ہے جو راہ حق پر ثابت قدمی کے ذریعے تزکیہ نفس اور تطہیر باطن کی طرف اشارہ ہے۔

چوتھے مرحلہ کو۔ السابقات۔ سے تعبیر کیا گیا ہے جو صحیح سمت میں پیش رفت اور رکاؤں کو عبور کرنے میں کامیابی کی طرف اشارہ ہے۔

اور پانچوں مرحلہ کو۔ المدبرات۔ سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو امور انہیں سونپے گئے ہیں وہ تدبیر اور تنظیم سے انجام پاتے ہیں۔

بے شک وہ تدبیر حق جو مطابق واقع ہو ان لوگوں سے ناممکن ہے جنہوں نے اس مرحلہ میں قدم نہ رکھا ہو اس لئے کہ بنیادی اور اساسی تدبیر صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ وَمَنْ يَدْهُو إِلَّا مَنْ فَسَقَوْلُونَ اللَّهَ الَّا تَتَقَوَّنَ۔ یونس ۳۱۔ (اور کون ہے جو امورِ کائنات کی تدبیر کرتا ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ۔ پس یہ تقویٰ کیوں اختیار نہیں کرتے)

اس کے بعد دوسرے درجہ میں تدبیر اس شخص کے ہاتھوں ممکن ہے جو نور

معروف اس لئے انکا فریضہ ہے کہ چونکہ وہ چوتھے مرحلہ کو مکمل کر چکے ہوتے ہیں۔ اور انہیں اور خود پرستی کو مناکر عظمتِ حق کے نور میں فانی ہو چکے ہوتے ہیں لہذا وہ کوئی کام اپنی ذاتی اغراض کے پیش نظر انجام نہیں دیتے بلکہ ان کی نظر اپنی ذات کی بجائے نورِ الٰہ کی تجلیات پر ہوتی ہے، ان کا وجود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جمال و جلال میں محو ہو چکا ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے تمام اعمال کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے انجام دیتے ہیں، اس صورت میں انہیں کامل کے تمام اعمال اور تمام حركات و سکنات اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں۔

اس پروگرام یعنی ہدایت و راہنمائی کا رخ زیادہ تر ان لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو روحانیت اور معنویت میں ضعیف اور ہدایت و راہنمائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اسکا مقصد لوگوں یا ساکھیں کو، چاہے وہ جس مرتبہ پر ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب اور متوجہ کرنا ہوتا ہے۔

وَمَنْ يَسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مَحْسِنٌ لَفَدِ أَسْتَقْسَكَ بِالْمَرْوَةِ الْوَقْنَى۔ لقمان۔

۲۲

اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے پرد کر دے اور وہ نیکو کار بھی ہو تو اس نے مضبوط رہی کا سارا الیا)

وَمَنْ أَحْسَنَ مِنْ أَتَلَمَ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مَحْسِنٌ۔ نا ۱۲۵
(اور اس شخص سے ہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے پرد کر دیا اور وہ نیکو کار ہو)

تسلیم کامل چوتھے مرحلہ کے آخر میں رونما ہوتی ہے۔ کامل اور حسن یعنی نیکو کار ہونا پانچوں مرحلہ میں رونما ہوتا ہے۔

قرآن شریف میں ایک اور مقام پر اس مرحلہ کو تدبیر امور سے تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاשِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِعَاتِ سَبْعًا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا وَالْمَدَبَّرَاتِ أَمْرًا

حد و ده و نشرتم شرائع احکام، و سنتم منتم۔

(اور آپ نے امر معروف اور نبی از مکر کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا حتیٰ کہ آپ نے اس کی دعوت کا اعلان کیا اس کے فرائض کو بیان کیا، اسکی حدود کو قائم کیا، اسکے احکام کی نشوشاہعت کی اور اس کے طریقوں کو راجح کیا) پس اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کا فریضہ یہ ہے کہ وہ عالم لاہوت کی راہ میں صیم قلب سے مجاہدت اور کوشش کرتے ہوئے مکمل خدمت اور خالص اور مسلسل جدوجہد کرتے ہیں۔ اس کے مقابل وہ لوگ ہیں جو مادی زندگی میں غرق ہو کر طاغوت اور نفس کی خواہشات کی تکمیل اور دینی زندگی کی لذتوں کے حصول کے لئے مصروف عمل رہتے ہیں۔

جبوتِ علیاً سے تعلق رکھنے والے افراد۔ انبیاء اور اولیاء کی خصوصیات کو مندرجہ ذیل آیات سے سمجھا جا سکتا ہے۔

سَبَقَ عَلَيْهِ بَلَىٰ عِبَادٌ مُّكْرِبُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُوَّةِ وَهُمْ بِأَثْرِهِ يَعْمَلُونَ۔

(وہ منزہ ہے بلکہ وہ اس کے کرم بندے ہیں جو باتیں میں اس سے آگے نہیں بڑھتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں) انبیاء - ۲۶، ۲۷

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا عَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمْ مُّنْصُرُونَ۔ صافات - ۲۱، ۲۲

(یقیناً ہمارا فیصلہ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں، مرسلاں کے لئے گزر چکا ہے کہ یقیناً وہی اللہ کی نصرت سے بہرہ مند ہونے والے ہیں)

اللَّهُ يَضْطَفِنِي مِنَ الْمُلَائِكَةِ مَسْلَاوِي مِنَ النَّبِيِّ - ح ۷۵

(اللہ فرستوں اور انسانوں میں سے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَبِّنَدُونَ أَنْ يَفْرَقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - نا - ۱۵

جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے

رَسُلَ میں تفریق کرنا چاہتے ہیں)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ احزاب - ۳۵

حق کی جگلی کا مظہر ہو۔

جبوتِ علیاً: انبیاء اور اولیاء مخصوص کا مقام

وَالْعَالَمُوْنَ لِعَدْوَدِ اللَّهِ تَوْبَة - ۱۱۲

(اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں)

پانچویں مرحلہ کا دوسرا حصہ جبوتِ علیاً ہے جسے ان افراد سے مخصوص ہے جو اپنی پیدائش اور آغاز سے ہی تکونی طور پر پاکیزگی و طہارت، اعلیٰ اور قوی استعداد، مخصوص روحانیت اور نورانیت کے حال ہوتے ہیں۔ یہ افراد اس مخصوص ذاتی استعداد اور نورانیت کے باوجود دوسرے افراد کی طرح بلکہ ان سے بہت بستر طور پر 'شدت'، 'وقت' اور عمدگی کے ساتھ، 'بندگی' اور اطاعت کے فرائض کو انجام دینے میں عملی، قلبی اور باطنی توجہ کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں۔ یہ کروہ مقامِ جبوت کے عمومی فرائض کو تو تقریباً "انجام دیتے ہی ہیں اور اس کے علاوہ ان پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے، اس کے احکام و حدود کو بیان کرنے، معارف و حقائقِ الہی کو واضح کرنے، سیرو سلوک اور منازلِ سیرو سلوک کی خصوصیات کو بیان کرنے کا مخصوص فریضہ بھی عائد ہوتا ہے۔

اللہ کی حدود کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ عالم ظاہر میں اور لوگوں کے درمیان ان کی حقیقت اور خصوصیات کو واضح طور پر بیان کر کے ان کی حفاظت کی جائے۔

حدود اللہ سے مراد اللہ کے وہ معین اور محدود احکام ہیں جو اس کی طرف سے شریعت میں بیان کئے گئے ہیں خواہ ان کا تعلق عبادت کے فرائض سے ہو یا معاملات سے، اخلاق و تزکیہ و تذییب نفس سے ہو یا عالم آخرت اور عالم لاہوت سے متعلق علوم و حقائق سے ہو۔

چنانچہ زیارتِ جامعہ میں وارد ہوا ہے کہ: وَأَمْرَتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَجَاهَدْتُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِهِ حَتَّىٰ اعْلَمْتُمْ دُعَوَتِهِ وَبَيْتَمْ فِرَانَضِهِ وَاقْتَمْ

اَطِيعُ اللَّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ
(اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو)

* * *

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:-

”جو شخص حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی بریادی میں ہو وہ اطاعت شعار ہوتا ہے اور جو غافل ہو وہ نافرمانی کا مرتبہ سوتا ہے۔

اور اطاعت مددایت کی علامت ہے جبکہ نافرمانی گرائی کی علامت ہے۔ اور ان دونوں کی بنیاد ذکر اور غفلت ہیں۔“

آپ نے یہ بھی فرمایا:-

”کیا تم نے دیکھا ہیں کہ جب بندہ خلوص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے درمیان سے سارے

جواب اٹھ جاتے ہیں۔“

(مصاحف الشریعہ)

(اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے)

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ احزاب۔ ٦

(نبی کو مومنین سے زیادہ ان پر اختیار حاصل ہے)

ان آیات کریمہ میں انبیاء کی یہ علامات بیان کی گئی ہیں۔

۱۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کے کرم اور محترم بندے ہیں۔

۲۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ ان هؤالاً وَ هُنَّ بَرَخَةٌ۔ اور وحی الٰہی سے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔

۳۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کے الطاف و عطا یات پہلے دن سے ان پر ہوتے ہیں۔

۵۔ انہیں زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی رہتی ہے۔

۶۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتے ہوئے ہوتے ہیں۔

۷۔ احکام، ارشادات اور تبلیغ کے لحاظ سے خدا اور اس کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔

۸۔ پیغمبر لوگوں پر شاہد ہوتا ہے، وہ لوگوں کے حالات، نواہ اور معنوی مراتب کا مشاہدہ اور معائنہ کر کے عمومی ہدایت کے ساتھ ساتھ ان کے انفرادی فرائض کو معین کرتا ہے۔

۹۔ نبی، موقع و محل کی مناسبت سے بشارت دیتا ہے یا ڈراتا ہے۔

۱۰۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین پر خود ان سے زیادہ اختیار اور ولایت حاصل ہے اس لئے کہ مقام اطاعت میں انہیں اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں جانا چاہئے۔ جس طرح مومنین پر فرض ہے کہ ایمان کے اس درجہ پر پہنچ جائیں کہ خود پسندی اور انہائیت کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے مقام عظمت میں فا ہو جائیں اسی طرح ان پر لازم ہے کہ رسول اللہ کی عظمت کے سامنے بھی اسی طرح مطیع رہیں۔

عالیٰ بصیر تک رسائی ممکن نہ ہو تو پھر آئندہ مخصوصین سلام اللہ طیبیم اجمعین یا ان میں سے کسی ایک کی طرف دست توسل دراز کر کے اپنی راہ سے مکنہ خطرات کو دور کریں۔

بہر حال محبت اور جذبہ سے سرشار ان افراد کے لئے جو کچھ بہت لازم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سو فیصد، دقيق پروگرام، شدید احتیاط اور مراقبت کی پابندی کریں۔

ایسے افراد کے لئے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ محبت اور جذبہ کی شدت اور حرارت کے زیر اثر اپنے آپ کو مراحل سلوک سے بے نیاز سمجھتے ہوئے ایک عارضی اور وقتی طور پیدا ہونے والی روحانی حالت کو ایک مستقل اور راجح مقام سمجھ بیٹھیں اور غفلت کا شکار ہو کر اپنے سطحی مشاہدات اور مکاشفات پر قاعتم کرتے ہوئے صراطِ حق سے منحرف ہو جائیں۔ ایسے افراد کے کمالِ حقیقی اور لقاءِ اللہ کے راجح اور ثابت مقام پر فائز ہونے کی بہترن علامت یہ ہے کہ خود بینی، خونہ اور خودستائی جیسی صفات جو انسانیت کے قطبی اور یقینی آثار ہیں ان کے دل سے تکمیل طور پر محو ہو چکے ہوں۔ وہ کسی چیز کو اپنی طرف نسبت نہ دیں اور اسے اپنے لئے طلب نہ کریں۔ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف دعوت نہ دیں، شہرت اور نام آوری جیسی چیزوں سے دور بھاگیں، اپنے حالات اور مکاشفات و سروں کو نہ پتا میں اور لوگوں سے احترام اور تعظیم کی توقع نہ رکھیں۔

الذذا سالک پر لازم ہے کہ ایک عرصہ تک ان یقینی علامات کو اپنے نفس میں دیکھتا اور آزماتا رہے، ان کا مطالعہ کرتا رہے۔ اور اگر یہ دیکھے کہ یہ علامات اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو سمجھ لے کہ ابھی چوتھے مرحلہ میں داخل نہیں ہوا ہے۔ پھر تیرے مرحلہ کی علامات کا مطالعہ کرے اور روحانی زندگی سے تعلق رکھنے والی صفات کو اپنے اندر تلاش کرے۔ اگر وہ یہ دیکھے کہ یہ صفات اس کے نفس میں موجود نہیں ہیں تو اسے یقین کر لیتا چاہئے کہ وہ تیرے مرحلہ میں بھی تھی دامن

مراحل پنجگانہ سے متعلق لازم اور ضروری مطالب

یہاں تک ہماری گفتگو سلوک کے ان پانچ مراحل سے متعلق تھی جو عمومی اور طیبی طور پر انجام پاتے ہیں اور اجلاساً واضح ہو چکے ہیں۔ ان بحوث سے مریوط یقین اور باتیں بھی ضروری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اجلاساً اور ترتیب کے ساتھ مختصر آیاں کرتے ہیں۔

سلوک بمرطابق جذبہ

سلوک کے گزشتہ عمومی طریقہ کے علاوہ لقاءِ اللہ کی طرف سلوک کے دو اور طریقے بھی قابل تصور ہیں جو مخصوص افراد کے لئے ہیں اور سرعت کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔

پہلا طریقہ:— یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے ہے جو فطری اور پیدائشی طور پر صفات و محبت و طمارت جیسی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر اس قسم کے افراد کو توجہ اور رغبت دلائی جائے کمال، لقاء، روحانیت اور عالم نور کی حقیقت ان کو سمجھادی جائے تو وہ بڑی سرعت کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں اور شدید محبت اور دلچسپی سے راہِ سلوک کی طرف حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ افراد بڑی تیزی کے ساتھ مراحل کو طے کر لیں لیکن ان کی سیر میں خطرہ بہت زیادہ ہے، اس لئے کہ ان کی حیثیت ان معمولی افراد جیسی ہوتی ہے جو تیز رفتار سواری پر سوار ہوتے ہیں اور ذرا سی بے احتیاطی اور غفلت سے بہت بڑے خطرے اور ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ لذذا ضروری ہے کہ ایسے افراد تکمیل احتیاط پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اپنے حالات کی گزشتہ مراحل کے ساتھ تطبیق کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو محدود اور پابند نہیں کر سکتے تو پھر تکمیل طور پر ضروری ہے کہ ایک ماہر اور بصیر عالم اور عامل کی طرف رجوع کریں۔ اگر ایسے

جو مطالب اور تذکرات گزشتہ دو طریقوں کے بارے میں بیان ہوئے ہیں اس طریقہ میں بھی بطور احسن مد نظر ہونے چاہئیں۔

یہاں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سالک براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے یا حضرات مخصوصین سلام اللہ علیہم اجمعین کے توسل سے، اس لئے کہ یہ عظیم ہستیاں اسماء و صفاتِ الہی کے تکونی مظاہر، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور مقربین اور روئے زمین پر اس کے نمائندے ہیں۔ چنانچہ زیارت جامدہ میں ہے: انتِ السبیل الاعظم والصراط الاقوم وشهادا درلئنا وشفاعلے دارلیقا والرحمۃ الموصولة والایت المخزونہ۔

(آپ سبیلِ اعظم اور صراطِ مستقیم ہیں۔ آپ دنیا میں اعمال پر شاہد اور آخرت میں شفاعت کرنے والے ہیں اور رحمتِ موصولة اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ایشان اور روشِ ثانی ہیں)

یہاں اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھنا چاہئے کہ توسل و توجہ اور مجلسِ انس و ذکر کے دورانِ احکامِ الہی اور فرائضِ دینی کی ذرہ برا بر بھی خلافت نہیں ہوئی چاہئے۔ اس بات پر بھی توجہ ہوئی چاہئے کہ بعض غیر پابند افراد کی صحبت اور ہم شنی، سیر و سلوک اور اعمال و اطاعت پر مطابقت میں خلل اندانہ ہو۔ اسی طرح جو لوگ بصیر و آگاہ نہیں ہیں اور کامل روحانیت کے مالک نہیں ہیں اپنے امور کو ان سے بیان نہ کرنا چاہئے اور نہ ہی ان سے کوئی مشورہ لیتا چاہئے۔

اگر کسی شخص سے بعض اعمالِ عجیبہ اور غیر طبیعی امور رونما ہوں یا بلند و بالا دعوے سننے میں آئیں اور اس کے حالات، امور اور صفاتِ مراحلِ سلوک کے ساتھ مطابقت نہ رکھتے ہوں تو یقین کر لینا چاہئے کہ وہ صراطِ حق، قربِ حق اور سلوکِ الہی کی راہ سے منحرف ہے۔ اس لئے کہ اس قسم کے غیر معمولی کام بعض علومِ غریبہ یا جسمانی اور روحانی ریاضتوں کے ذریعے بھی انجام دیئے جاسکتے ہیں اور رمل، جفر، توبیم، احضار، قیافہ اور ان جیسے دیگر علومِ غریبہ اکثر مقامات پر ایسے

ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلہ کا بغور مطالعہ کرے، جو اعمال و فرائض کی مکمل انجام دیں اور محرومتوں سے مکمل اجتناب کا مرحلہ ہے۔ اگر وہ یہ دیکھے کہ اس مرحلہ پر بھی اس میں سستی اور کامیابی پائی جاتی ہے تو یہ بات سو فیصد یقین ہو جائیگی کہ ابھی وہ پہلے مرحلہ پر کھڑا ہے۔

اپنے مراتب اور مقامات کا یہ مطالعہ سلوک کے طبیعی طریقہ کو اختیار کرنے والے سالکین کے لئے بھی ضروری ہے۔ اگر سالک اس تحقیق اور مطالعہ میں اپنے آپ کو کامیاب پائے تو اس کامیابی پر ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور اسکی حمد و شکر کرنی چاہئے۔

وَنَزَّعْنَا مَا فِي صَدَقَاتِهِمْ مِنْ خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا لَعَنَّا اللَّهُ مَا لَهُ بِهِ لَهُذَا وَمَا كَانُوا نَهَتِي لَوْلَا أَنْ هَذَا أَنَّ اللَّهَ أَعْرَافٌ۔ ۲۳

(اور ہم ان کے سینوں کی شنگی دور کر دیں گے اور ان کے نیچے نریں جاری ہوں گی اور وہ کہتے ہوں گے تمام حمد اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت کی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ تھے)

دوسرा طریقہ:— یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے ہے جو فطری لحاظ سے ممتاز اور بر جستہ تو نہیں ہوتے لیکن وادی سلوک میں محبت، جذبہ، دلچسپی اور توسل کی بنیاد پر قدم بڑھاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اسی پانچ مرافق اور پروگرام کو محبت اور عشق سے انجام دیتے ہیں نہ کہ طبیعی سیر اور مجاہدہ کے ذریعے یہ افراد مختلف و سالک جیسے توجہ، مناجات، توسل، دعا، حمد و شکرِ الہی پر مشتمل اشعار اور غزلیات، مجلسِ انس اور تذکر وغیرہ سے اپنے عشق و محبت کو شدت اور قوت بہم پہنچاتے ہیں اور سلوک میں تولیائی حاصل کرتے ہیں۔

اس طریقے کے مطابق بھی سلوک طبیعی طریقے کی نسبت تیزی سے انجام پاتا ہے اس کے خطرات بھی پہلے طریقے اور طبیعی طریقے کے خطرات سے کمتر ہوتے ہیں۔

کونا انسان پرندوں کی طرح ہوا میں تیزی کے ساتھ اڑ سکتا ہے؟
 کونا انسان چھپلی کی طرح پانی میں زندہ رہ سکتا ہے؟
 کونا انسان حیوانات کی طرح سادہ زندگی بس کر سکتا ہے؟
 اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حیوانات اپنے مخصوص طیز زندگی کے لحاظ سے انسان کی نسبت بد رجہا بے نیاز تر، غنی تر، آزاد تر، آسودہ تر اور خوشحال تر ہیں۔ انہیں ڈاکٹر، انجینئر، دوکان، تجارتی مرکز، کینک، غلام، مزدور، کارگر، عمارت، بس اور اپنی مخصوص زندگی سے تعلق رکھنے والے امور کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

بنا بر این یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ انسان جو مادی زندگی کے لحاظ سے ہزاروں قسم کی ضروریات، فقر، ضعف، تازع، اختلاف اور مشکلات میں گرفتار ہے، حیوان پر برتری رکھتا ہے۔ علم و صنعت کی پیشرفت اور نئی نئی ایجادوں حیوانات کی زندگی پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں اور انہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ صرف اور صرف انسان کے لئے منید اور موثر ہے۔ ان تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک مادی انسان، حیوانات پر برتری کا دعویٰ اور فخر نہیں کر سکتا۔ ہاں انسان یہ ضرور کر سکتا ہے اور اسکی استعداد رکھتا ہے کہ اپنی عقل کی تجویز کے مطابق، اپنی قوتوں کو صلاح و سعادت اور خروج کمال و خوش بختی کی راہ میں صرف کرے۔ اور بہبی یہی حقائق منظم اور متداول صورت میں تفصیلی طبقہ بندی اور تشریع کے ساتھ بیان ہوتے ہیں تو علماء اخلاق کی اصطلاح میں انہیں سیرو سلوک کہتے ہیں۔

پس عقل کا پہلا حکم اور ایک عاقل انسان کی پہلی تشخیص یہ ہو گی کہ وہ اپنے کمال، سعادت اور سرپلندی کی خاطر جدوجہد اور عمل کرے۔ انسان کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی شر، ضرر، خسارہ اور انحطاط قصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی اعلیٰ استعداد اور صلاحیت رکھنے والا انسان اپنی تمام قوتوں کو مادی اور حیوانی زندگی پر

افراد کے پاس ہوتے ہیں جو صرف اور صرف دنیوی مقاصد رکھتے ہیں اور ہرگز لقا، اللہ کی راہ پر چلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح وہ ریاضتیں جو محدود اور مخصوص مقاصد کے حصول کے لئے ہوتی ہیں، ان کا بھی لقا، اللہ کی راہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ لوگ گمراہ اور گمراہ کن ہوتے ہیں۔

دوم۔ سلوک کی ضرورت

لقا، اللہ کی منزل کی طرف سلوک اور سفر، عقل اور شریعت دونوں کی رو سے ہر انسان پر لازم اور واجب ہے۔

عقل کی رو سے

ہر انسان اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ مرتبہ و مقام کے لحاظ سے حیوانات سے بلند مرتبہ ہے، وہ خود کو ان سے افضل اور اعلیٰ سمجھتا ہے اور حیوانات کو ذلیل، حقیر، مملوک، وحشی، درندہ، بہیمہ، عاجز، جاہل اور محدود سمجھتا ہے۔ البتہ جو افراد کمال انسانیت کے حصول کی راہ پر گامزن ہیں، وہ تو اس انداز مکر میں حق بجانب ہیں لیکن وہ افراد جو راہِ کمال سے بے خبر، دنیوی اور مادی زندگی اور خواہشاتِ نفسانی کی سمجھیل کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں رکھتے وہ اس قسم کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔

کونا انسان ہاتھی یا مگرچھ کی مانند بڑا جسم رکھتا ہے؟

کونا انسان شیر اور چیتے جیسی جسمانی قوت کا مالک ہے؟

کونا انسان اونٹ جیسے صبر و تحمل کا مالک ہے؟

کونا صنعت گر ریشم کے کیڑے کی مانند لطافت کے ساتھ کام کر سکتا ہے؟

کونا معمار چیونٹی اور دیک کی طرح طرافت اور وقت سے مکان تغیر کر سکتا ہے؟

کونا انسان ہے جو بلبل کی مانند حسن و لطافت سے گا سکتا ہے؟

اسکی آیات پڑھتا ہے اور انکا ترکیہ کرتا ہے)
 وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حَدَّهُ هَذِهِ خَلْمَنَارَاً نَا ۔ ۱۳

(اور - جو اللہ اور اس کر رسول کی نافرمانی کرے اور اسکی حدود سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا)

وَنَبَلُوْلَا أَرْسَلَتِ الْمِنَارَ سَوْلَا فَتَبَيَّنَ أَيَّا تِكَدْ قَصْ - ۲۷

(اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے)

ان آیات کریمہ سے مندرجہ ذیل مطالب سامنے آتے ہیں ۔

۱۔ ایمان اور تقوہ درجات کے اختلاف کے باوجود تمام مراحل میں ضروری ہیں ۔

۲۔ توبہ نصوح اور عمل صالح دوسرے مرحلہ پر ہیں ۔

۳۔ حق اور صبر پر ایک دوسرے کو دعیت کرنا اور ترکیہ نفس ، تیرے مرحلہ پر ہیں ۔

۴۔ استقامت ، اپنی آخرت کے لئے سرمایہ آگے بھیجننا ، آخرت پر ایمان ، حدود اللہ کی پابندی آیات رسول کی اطاعت آغاز سلوک سے آخر تک ضروری ہیں ۔

بالفاظ دیگر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ شریعت کی طرف توجہ سے پسلے ہی ضرورت سلوک عقلی طور پر ثابت ہے اور اسی اساس پر دین کی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے ۔

اگر کوئی اس راہ میں سستی اور سل انگاری سے کام لے تو وہ نہ صرف شریعت آسمانی کی اساس کی مخالفت کرتا ہے ۔ بلکہ اپنی عقل کے حکم کے ساتھ بھی دشمنی کا مرکب ہوتا ہے ۔

وَمَنْ لَمْ يَتَبَتَّأْ فَالْعَلِيَّكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جرأت ۔ ۱۱

(اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی لوگ ظالم ہیں)

صرف کر کے حیوانات کی طرح تمام معنوی لذائذ ، روحانی مقامات اور انسانی سعادت سے محروم ہو جائے ۔

شریعت کی رو سے

اس سلسلہ میں مرحلہ اول اور مرحلہ دوم میں مذکور ہونے والی آیات کریمہ کے علاوہ بعض دیگر آیات کو بیان کیا جاتا ہے :

بِالْيَهُ�ِ الَّذِينَ أَسْنَوْا تَوْبَةَ اللَّهِ تَوْبَةً نَصْوَلَ حَرَمٌ ۔ ۸

(اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاتَّمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ آل عمران ۔ ۱۳۹

(اور ست اور مخزون نہ ہو اور تم ہی اعلیٰ ہو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو)

بِالْيَهُ�ِ الَّذِينَ أَسْنَوْا تَقْوَالَهُ وَلَتَنْتَظِرْ نَفْسٌ مَاقِدَتْ مَلِيْغٌ ۔ ۱۸

(اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا آگے بھیجا ہے)

وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِيرٍ إِلَّا الَّذِينَ أَسْنَوْا وَعِلْمُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُلُ الْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّابِرِ ۔

(تم ہے عصر کی انسان خمارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیئے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی دعیت کی)

بِلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالْضَّلَالِ الْبَعِيدِ سا ۔ ۸

(بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ عذاب اور گھری گراہی میں میں ہیں)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْمَنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّ عَلَيْهِمُ الْمُتَّكِبِمُ ۔ جمعہ ۲

(وہی تو ہے جس نے امیوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر

سوم۔ علم و آگاہی

انسان جو بھی کام انجام دینا چاہے اسکی خصوصیات، کلیات و جزئیات اور شرائط و موانع کا علم حاصل کرنا عقلًا لازم اور ضروری ہے۔ اگر دنیوی زندگی میں کوئی شخص کاروبار، تجارت، صنعت، زراعت، مزدوری اور ملازمت میں سے کسی خاص شعبہ کا انتخاب کرتا ہے اور اس میں مشغول ہوتا ہے تو ناچار اور مجبوراً اپنے آپ پر لازم سمجھتا ہے کہ اسے شروع کرنے سے قبل اس کے بارے میں ضروری اور کافی معلومات رکھتا ہو تاکہ اپنے کام کا مطلوبہ اور مفید نتیجہ حاصل کر سکے۔ اگر وہ کسی ایسی راہ کا انتخاب کر لے جسکی خصوصیات، ضوابط، شرائط اور موانع سے آگاہ نہ ہو اور آگاہ ہونا بھی نہ چاہتا ہو تو اس صورت میں اسکا اقدام اور عمل ہرگز نتیجہ بخش نہیں ہو گا۔

اسی طرح معنوی راہ پر چلے کے لئے بھی ضروری ہے کہ اسکی خصوصیات اور منازل کا پہلے سے علم ہو۔ پس پہلے مرحلہ میں سالک توحید، معاد، نبوت، خلافت، صفاتِ ثبوتیہ اور صفاتِ سلیہ کے بارے میں کلیات کا علم حاصل کرنے کا محتاج ہے۔

دوسرے مرحلہ میں اس پر لازم ہے کہ عبادات، واجبات اور عملی فرائض سے متعلق فقیہی مسائل اور احکام کا علم حاصل کرے۔ تیسرا مرحلہ میں اس پر لازم ہے کہ علم اخلاق، تزکیہ نفس اور صفاتِ محمودہ کو مومہ کے بارے میں کلیات کا علم حاصل کرے۔ چوتھے مرحلہ میں اس پر ضروری ہے کہ فتاویٰ نفس اور محبوبانہت کے آثار کے ظہور کی کیفیت کا علم حاصل کرے اور پانچیں مرحلہ میں اس پر لازم ہے کہ امر معروف، نبی از منکر، موضوعات، احکام اور فرائض کے بارے میں ضروری امور کا علم حاصل کرے۔

اگر کوئی شخص جمل اور نادانی کی حالت میں سلوک کرنا چاہے تو یقیناً دشواریوں، مشکلات، مجبولات، مشبهات، انحرافات، موانع اور تاریکیوں سے دوچار ہو کر رک جائے گا یا گراہ ہو جائے گا۔

یہ ہے اس حدیث کی حقیقت کہ۔ طلب العلم فرضہ علی کل مسلم یعنی "علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے"۔ اس لئے کہ عمل، حرکت اور پیشرفت کا انعام نورِ آگاہی اور چراغِ علم پر ہے۔ علم کی روشنی کے بغیر تاریک را ہوں پر قدم بڑھانا ممکن نہیں ہے۔ لہذا جو شخص کسی دین کو اختیار کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس دین کے ضوابط کا کافی علم رکھتا ہو تاکہ اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کر سکے۔ جو لوگ غفلت اور جہالت میں اپنی زندگی کے دن گزار دیتے ہیں ان کا دین ان کے لئے مفید ثمرات فراہم نہیں کرے گا۔

إِنَّمَا أَعْلَمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ هود۔ ۲۶

(میں تجھے صحیح کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہونا)

پس ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے کہ ضروری علم دین حاصل کرنے کے لئے ایک کتاب اصول دین پر، ایک کتاب فروع دین پر، ایک کتاب علم اخلاق اور تزکیہ نفس پر اور ایک کتاب آدابِ شریٰ پر ضرور پڑھے۔ جو شخص اس حد تک پیشرفت نہ کرے اور اس درجہ تک دیداری، سلوک الی اللہ اور عبودیت کے لئے خود کو آمادہ نہ کرے اسکا نام مسلمانوں کی فہرست میں درج کرنا خلاف حقیقت ہو گا۔ بس ظاہری طور پر ہی یہ شخص گروہِ مسلمین میں سے شمار کیا جائے گا۔

اعتزال از مردم

اعتزال کنارہ کشی اور دوری کو کہتے ہیں اور اسکی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ ظاہری اور جسمانی کنارہ کشی۔ ۲۔ معنوی اور روحی کنارہ کشی

پہلے تین مراحل میں اعززال بہت ہی ضروری اور واجب ہے۔ اس لئے کہ ابھی تک سالک ثابت قدم، متفق اور مطمئن نہیں ہوتا۔ اسکی روحی توانائی، تقویٰ کی قوت اور ایمان و محبت کی شدت ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہوتی۔ ایسی حالت میں سالک مختلف قسم کے لوگوں سے میل جوں کی صورت میں جلد ہی ان کا

امر معروف و نبی از مکر اور لوگوں کی ہدایت کے لئے پاکیزہ اور خالص نیت لے کر
معاشرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

پس اعتزال اور اختلاط کا معیار نفع، خیرو صلاح اور ضرور و فساد ہے۔

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَالِ مَعْنَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّاَذِنُ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَاهِمْ۔ ص ۲۲

(بے شک ہم نہیں کی اکثریت ایک دوسرے پر بغاوت کرتے رہتے ہیں
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیئے اور یہ
لوگ قلیل تعداد میں ہو اکرتے ہیں)

ذکر اللہ

یعنی اللہ کی یاد میں رہنا اور اسکا ذکر کرنا۔

ذکر اللہ سلوک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالفاظ دیگر سلوک کی
حقیقت اور ماہیت یہ یہ ہے کہ انسان فکر و عمل میں، تمام حرکات و سکنات میں،
تنہائی میں اور اجتماعی فرائض کی ادائیگی کے دوران اور اپنے تمام حالات میں اللہ
کی یاد میں رہے۔ اگر کوئی شخص تمام تمام افکار، اعمال، اخلاق اور توجہ کے دوران
اللہ تعالیٰ سے غافل ہوئے بغیر مکمل طور پر اسکی یاد میں رہے تو وہ سلوک کے مخفف
مراحل کے تمام احکام پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جب سالک اپنے سلوک کے دوران
اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو اسی غفلت کے متناسب سے اسکے سلوک میں وقفہ
پیدا ہو جاتا ہے۔

بے شک یہی ذکر جب شدت پیدا کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ خلوص و صفا
اور صدق و محبت بھی مل جائیں تو لقاء اللہ کی حقیقت و قوع پذیر ہوتی ہے۔

يَهْدِيَ اللَّهُ مَنْ أَنْتَبِ الْذِينَ أَمْنَوْا وَتَطَمِّنَ قَلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطَمِّنُ
الْقُلُوبُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طَوْبٌ لَهُمْ وَحَسْنَ تَابِ رعد ۲۷۲

اثر قبول کر لیتا ہے وہ ان کی باتوں اور افکار سے متأثر ہو کر راہ سلوک میں ست
اور مترالzel ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس قسم کا کوئی اثر قبول نہ بھی کرے تو بھی اہل
عصیان کی صحبت اختیار کرنے اور لہو لعب کی مجالس میں حاضر اور شریک ہونے
کے طبیعی آثار ضرور سالک کے قلب پر اثر انداز ہو کر اس پر تمیگی طاری کر دیتے
ہیں جو بذریعہ بڑھتے اتنا، مشکلات اور توقف اور انحراف کی صورت اختیار
کر لیتی ہے۔ اس کے بر عکس اہل عصیان سے اعتزال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سالک
پاکیزہ افکار کے ساتھ، آرام و سکون سے کسی رکاوٹ اور ظلل کے بغیر فرصت سے
فائدہ اٹھاتے ہوئے آزادانہ طور پر اپنی راہ پر چلتے ہوئے اپنے فرائض کو انجام
 دیتا رہے۔

وَإِنَّا أَعْتَزَلْنَا هُمْ وَمَا يَعْبَدُونَ إِلَّاَللَّهُ فَلَمَّا وَلَىَ الْكَهْفِ يَنْشَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِنِ
رَحْمَتِهِ وَلَهُمْ لَكُمْ مِنْ أَنْرِكُمْ مِنْ فَلَكَ كف۔ ۱۶

(اور جب تم ان سے اور ان کے ان معبودوں سے جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پوچھتے
ہیں اعتزال اختیار کرو تو نار میں پناہ لے لو تاکہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا
 دے اور تمہارے لئے تمہارے امر میں آسانی پیدا کر دے)

جب سالک سلوک الی اللہ میں طاقتور اور تو انا ہو جائے، اس کے قدموں میں
ثبات اور استحکام پیدا ہو جائے تو اعتزال کی شدت میں اس حد تک کی کر سکتا ہے
کہ وہ مضرنہ ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ ظاہری اعتزال قلب اور باطن کی حفاظت اور مجاہدت و عمل
کی فرصت حاصل کرنے کے لئے ہے۔ اسکا مقصد عصیان عملی، اضطراب نفس اور
کدورت قلبی سے نفس کی حفاظت کرتے ہوئے، فرصت کو غیبت جانتے ہوئے،
توجہ، مجاہدت اور اطاعت پر زور دینا ہوتا ہے۔ استقرار و ثبات کے حصول کے بعد
فرائض اور مصلحت اندیشی کے پیش نظر اس میں کسی پیدا ہونے لگتی ہے یہاں تک
کہ پانچویں مرحلہ میں سالک اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے عمدہ برآ ہونے کے لئے

ادب

ادب طرافت اور لطافت کو کہتے ہیں۔ یہ ایک عام مفہوم ہے جس کے مصادیق ہر چیز میں پائے جاتے ہیں۔ کلام، عملِ مجالست، لطافت، لوگوں کے ساتھ معاملات اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ، ان سب میں ادب، طرافت و لطافت پائی جاسکتی ہے۔

ادب سالک کے لئے لازم اور واجب امور میں سے ایک ہے، چاہے وہ اپنے ذاتی فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو جیسے کھانا، سونا، بیٹھنا، چلنا اور کام کرنا وغیرہ یا دوسروں کے ساتھ معاملہ کی حالت میں ہو جیسے مجالست، مصاہجت، مکالمت، مباحث، مزاوجت، مشارکت، معاملت، مجاہدت اور سافرت وغیرہ۔ یا اپنے پروردگار کے سامنے ہو جیسے عبادت، دعا، مناجات، عرضِ حاجت، مسئلہ اور عبودیت وغیرہ۔

بہر حال سالک کو تمام حرکات، اعمال، رفتار و گفتار اور راہ سلوک میں پوری توجہ کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھنا چاہئے اور ادب کا لحاظ نہ رکھنا، چاہے کسی بھی شعبہ میں ہو، عقل و شرع سے آزاد ہونے، لا ابالی پن، لا پرواہی، معروف کے پابند نہ ہونے اور اعمال میں نظم و ضبط کے نہ ہونے کی علامت ہے۔

میاں پر ادب سے ہماری مراد ان تمام قواعد و ضوابط کی پابندی ہے جنکا تعلق، دینی، انفرادی، اجتماعی اور عرفی فرائض سے ہو اور وہ عقل و شریعت کی رو سے پسندیدہ ہونے کے علاوہ عقل و شریعت کے لحاظ سے سالک کو مضبوط کرتے ہوں۔

ستحبات کا زیادہ تر حصہ آداب سے تعلق رکھتا ہے۔ سالک پر لازم ہے کہ وہ اچھے عرفی آداب کے علاوہ شرعی آداب سے بھی خواب و اتفق ہو اور اس موضوع پر مستقل کتب بھی لکھی گئی ہیں۔ کلمہ "معروف" ان پسندیدہ آداب کو بھی اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔

خُذِ الْغُنْوَ وَأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اعراف۔ ۱۹۔

(عنوں کو اختیار کرو اور اچھائی کا حکم دے اور جاہلیوں سے منہ پھیر لے)

(اللہ اپنی طرف ان کو ہدایت کرتا ہے جو توبہ و انبات کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں اور خبدار اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عملِ صالح انجام دیئے وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں اور انکا اچھا انجام ہو گا)

اس آیہ شریفہ میں اسی حقیقت کا ذکر ہے کہ ذکرِ اللہ کو مرکزی اور محوری حیثیت حاصل ہے۔ اس آیت میں ہدایت کی ابتداء توبہ اور ایمان کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایمان کے استحکام، عملِ صالح کی بجا آوری اور ذکر کا تسلیم سالک کو مقامِ اطمینان تک پہنچا دیتے ہیں جبکہ اطمینان کے بعد محدی الیہ اور حسن مابین عینِ لقاِ اللہ کی منزل آ جاتی ہے۔

وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلِ اللَّهَ تَبَّلِّا۔ مزمل۔ ۸

(اور اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو اسکی طرف انتظام حاصل کر) تَبَّلِ کے معنی ہر چیز سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف خالص اور توحیدی توجہ کرنے کے ہیں۔ اور یہ چیز ذکر کے تسلیم اور استقرار کا نتیجہ ہے ذکر کے مقابل نیان اور غفلت ہیں۔ جس طرح ذکر کو سلوک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اسی طرح نیان اور غفلت کا استمرار سلوک کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ اگر غفلت اور نیان سلوک کی راہ میں ایک محدود وقت کے لئے ہوں تو ان کا فساد انگیز اثر بھی اسی نتیجے سے ہو گا۔

وَأَذْكُرْ زَكْرَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِفْفَةً وَدُونَ الْجَهَرِ مِنْ الْقُولِ بِالْغَدْوَ وَالْأَمْلَلِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَالِلِينَ۔ اعراف۔ ۲۰۵۔

(اور اپنے دل میں تضرع اور خوف کے ساتھ اور آشکار آواز کے بغیر، صبح اور شام اپنے رب کا ذکر کرو اور غافل نہ ہو)

کہ انسان بہت ضعیف ہے، اسکی قوت اور توانائی مستقل نہیں اور اپنے قادر، کرم اور محیط پورگار کی توجہ اور قدرت کا محتاج ہے، لذائے یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو یا اپنے اعمال اور صفات کو قابل ستائش سمجھے۔

قُلْ لَا أَنَاَكَلِّيْفَنِيْنِيْنَفَعَاَلَأَفَرَّاَلَاَمَاشَاءَاللَّهَ اعْرَافٌ - ۱۸۸

(کہہ دیجئے میں اپنے لئے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے) **۲۹**
اَلَّمْ تَرَأَىَ الَّذِينَ يَرْكَوْنَ اَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَرْبُّكُمْ كَمْ مِنْ يَشَاءُ نَأْ

(کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ قرادیتے ہیں بلکہ اللہ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے)

بے شک صفت یا عمل کی بنیاد پر پیدا ہونے والی خود پسندی جب شدت اور قوت اختیار کر لیتی ہے تو احکامِ مطلق کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسی صورت میں انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال، اسکی لامحدود، مطلق اور تاذ و محیط حکومت کے سامنے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔

لَقِدْ أَسْتَكْبَرُ وَأَفْيَ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ أَعْتَوْ أَكْبِرُ - فُرْقَانٌ - ۲۱

(انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا اور بہت بڑی سرکشی کی)

پس عجب اشکار کا مقدمہ اور اسکا ایک ضعیف مرتبہ ہے جبکہ اشکار شرک کی حد پر ہے اس کے برعکس طغیان، عدوان اور عصیان کا شرچشمہ ہے اور اپنے مقام پر عجب بھی طغیان کا موجب ہے۔

حُلْمٌ

غصب اور جذبات کے بیجان پر قابو رکھنے کو حلم کہتے ہیں۔ یہ ان صفات میں سے ہے جو سلوک کے پہلے قدم سے ہی سالک کے لئے ضروری ہیں۔ سالک پر لازم ہے کہ وہ غصب کے اشتعال اور بیجان سے اپنے نفس اور قوتوں کو محفوظ رکھے۔ تمام حالات، اوقات اور واقعات میں سکون و اطمینان اور صبر و رحماء رکھے۔

قَوْلَ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةً خَيْرٍ مِنْ صَلَقَتِيْتَ بَعْدَهَا اَذْلَىٰ - بقرہ - ۲۶۳

(اچھی بات اور بخشنش اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت ہو) یہ بیان ہو چکا ہے کہ ادب، لطافت اور طرافت کو کہتے ہیں اور یہ کہ طریف ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ معروف کا مصدقہ ہو۔ جبکہ معروف اس چیز کو کہتے ہیں ہے عقل اور شریعت تسلیم کرتی ہو۔ اس کے مقابل مکر ہے یعنی وہ چیز جس کا عقل و شرع انکار کرتے ہوں۔

لَهُنَّ أَقِمَ الصَّلُوةَ وَأَتْرَبَ الْمَغْرُوفِ وَأَنْهَىَ عَنِ الْمُنْكَرَ - لقمان - ۷۱

(اے بیٹے! نماز قائم کرو اور معروف اور نبی از مکر کرو)

عَجْبٌ

عجب کسی چیز کو بڑا سمجھنے کو کہتے ہیں۔ اگر انسان اپنے، اپنی صفات، حالات اور اعمال کے بارے میں عجب کا شکار ہو جائے تو یہ راہ سلوک میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ انسان صرف اسی صورت میں حصول فضائل و مکالات کی طرف مائل ہوتا ہے جب خود کو ان کا ضرور تمند، اور ضعیف سمجھے اگر انسان اپنے آپ کو بڑا اور بے نیاز سمجھنے لگ جائے، اپنے حال یا کسی عمل کو پسندیدہ، قابلِ قادر اور مطلوب سمجھنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو مکمل تصور کرنے لگے تو پھر اپنے ناقص کی اصلاح اور مکالات کے طلب کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرے گا۔

لہذا سالک پر لازم ہے کہ سلوک کے تمام مراحل میں عجب سے پرہیز کرے۔ دوسرے مرحلہ میں اپنی عبادات کو پسندیدہ قرار دیکر فخر نہ کرے، تیسرا مرحلہ میں یہ نہ سوچے کہ اسکا تزکیہ نفس مکمل ہو چکا ہے اور اسکی باطنی صفات پاکیزہ ہو چکی ہیں۔ چوتھے مرحلہ میں اپنے نفس کو مطلوب و مقصود سمجھ کر اس پر توجہ نہ کرے۔

ان سب سے بڑے اور سب سے تاریک جاپ کو دور کرنے کے لئے چوتھے مرحلہ کے پہلے حصہ کو توجہ چند مرتبہ پڑھنا چاہئے اور یہ جان لیتا چاہئے

ورشد کی وجہ سے انسان طیم ہو چکا ہوتا ہے۔

تکفیر

تکفیر سوچ و پچار کو کہتے ہیں۔ سالک جس مرتبہ پر بھی ہو اس پر لازم ہے کہ اس مرتبہ کی مناسبت سے اپنے اوپر عائد ہونے والے امور اور فرائض کے بارے میں صحیح اور گھرے غور و فکر کے ساتھ ان کی خصوصیات کی معرفت حاصل کرے اور انہیں بطور احسن انجام دے کر مطلوبہ نتائج حاصل کرے۔

یہ بات یقینی اور تسلیم شدہ ہے کہ انسان جس شعبہ سے بھی تعلق رکھتا ہو صرف اسی صورت میں مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنے عملی اقدامات کی غمارت مکمل توجہ کے ساتھ، صحیح غور و فکر کی بنیاد پر استوار کرے ہاکہ مستقبل میں اچھی پیشافت اور ترقی کر سکے۔ پس نتیجہ یہ کہ فکر، عمل کی روح ہے۔ جو عمل صحیح فکر کی بنیاد پر استوار نہ ہو وہ نہ صرف یہ کہ مفید اور نتیجہ بخش نہیں ہوتا بلکہ اسکا منفی اور معکوس اثر ہوتا ہے۔

سلوک الی اللہ کے پہلے مرحلہ کی اساس تو صرف آزادانہ فکر ہے ہاکہ سالک درست، آزاد اور صحیح سوچ کے نتیجے میں مبدأ و معاد اور خلافت و رسالت پر ایمان لاسکے۔

دوسرے مرحلہ میں عمل کی قدر و قیمت کا معیار یہ ہے کہ وہ صحیح اور گھری فکر کی بنیاد پر انجام دیا گیا ہو۔ یعنی یہ کہ ہر عمل کو اسکی شرائط، مقدمات، ظاہر، باطن، اسرار، آثار اور نتائج جیسی خصوصیات پر گھری فکر اور ان سے مکمل آگاہی کے ساتھ انجام دیا جائے جو اعمال غور و فکر کے بغیر انجام دیئے جائیں ان کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے۔

تیرے مرحلہ میں انسان دیقیق اور گھری سوچ کے ذریعے ہی مادی یا معنوی زندگی کا انتخاب کر سکتا ہے اور اس کے بعد معنوی اور روحانی زندگی کی خصوصیات

سے کام لینا سالک کے لئے انتہائی اہم ہے۔

پس یہ صفت غصب، اضطراب اور احساسات کے مقابل حاصل ہوتی ہے۔ طیم انسان مختلف قسم کے حادث و واقعات کے سامنے مکمل طور پر مطمئن اور پر سکون ہوتا ہے اور اپنے کردار و گفتار کو آرام و سکون کے ساتھ انجام دیتا ہے۔

اگر سالک اپنے نفس کی تندی اور سرکشی کو قابو میں نہ کر سکے تو ہرگز ایسے سیرو سلوک پر اطمینان اور اعتماد نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں ہر قدم پر اخراج، توقف اور سقوط جیسے خطرات کا امکان موجود ہوتا ہے۔

اگر پہلے مرحلہ میں سالک طیم نہ ہو تو ممکن ہے وہ اپنے افکار و عقائد میں دوسروں کے جذبات وغیرہ سے متاثر ہو جائے اور مختبریدت کے بعد اضطراب اور تزلیل میں بدلنا ہو جائے۔

دوسرے مرحلہ میں ممکن ہے ایک سخت اور بے موقع بات یا باسوچھے سمجھے اور تدریکے بغیر جلد بازی میں کئے گئے کسی عمل کی وجہ سے اپنے تمام گزشتہ اعمال کو جبکھ اور ضائع کر دے۔

اگر تیرے مرحلہ میں حلم نہ ہو تو بہت سی صفاتِ محمودہ جیسا کہ صبر، استقامت، تحمل، خشوع، خضوع، تقوا اطمینان اور مراقبت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ چوتھے مرحلہ میں بھی ضروری ہے کہ مکمل صبر، حوصلہ، سکون اور استقامت کے ساتھ اہانیت اور اس کے آثار کو مٹانے کی جدوجہد کرتا رہے۔

پانچویں مرحلہ میں گزشتہ تمام مراضی کی نسبت زیادہ طیم ہونا چاہئے ہاکہ لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے، اور امر معروف و نبی از منکر جیسے الی فرائض کو حلم اور اطمینان سے انجام دے سکے۔

حلم اور خلم ایک ہی مادہ سے لئے گئے ہیں۔ خلم بلوغ کو کہتے ہیں۔ بنا بر ایں صفتِ حلم انسان کے بلوغ اور رشد کی علامت ہے اس لئے کہ گزشتہ اضطراب تزلیل خاطر، عدمِ استقلال اور بے اطمینانی بر طرف ہو چکی ہوتی ہے اور بلوغ

تفکر الساعۃ خیر من عبادۃ میبعن منہ
ایک گھری غور و فکر کرنا ستر برس کی عبادت سے بہتر ہے۔

تقوا

تقوا حفاظت اور نجیبانی کرنے کو کہتے ہیں۔ سالک پر لازم کہ اپنے تمام مراحل و مراتب میں تقوا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔

پہلے مرحلہ میں مکمل آزادی، غیر جانبداری اور توجہ کے ساتھ مبدأ و معاد اور رسالت و خلافت کے بارے میں فکر اور تحقیق کرتے ہوئے اپنے افکار و عقائد کو انحرافات اور ہوا و ہوس سے محفوظ رکھے۔

دوسرے مرحلہ میں اپنے اعمال کو آلووی سے پاکیزہ کرے اور فاسد، اللہ کی پسند اور حقیقت کے خلاف، ناپسندیدہ اخلاق سے خود کو محفوظ رکھے۔

تیسرا مرحلہ میں اخلاقی اور نفسانی صفات کے حوالے سے مکمل مراقبت کے ساتھ اپنے قلب کی حفاظت کرتے ہوئے صفاتِ مذمومہ سے قلب کو پاکیزہ رکھے۔

چوتھے مرحلہ میں اپنے آپ کو انانیت اور خود پسندی کے آثار سے جو کہ حجاب اکبر ہے، محفوظ رکھے۔

پانچویں مرحلہ میں سالک پر لازم ہے کہ وہ اپنے کردار و فکار، اپنے افراطی، اجتماعی، الٰی، عقلي اور عرفی فرائض کو تقوا کے ساتھ انعام دے اور اپنے آپ کو ہر اس چیز سے جو رضاخ الٰی کے خلاف ہو محفوظ رکھے۔ تقوا کے تین مراتب ہیں۔

مرتبہ اول:- عذابِ الٰی، جہنم اور موجباتِ جہنم سے تقوا۔ یہ مرتبہ عام طور پر اور ہر طبقہ کے افراد میں پیدا ہو جاتا ہے۔

مرتبہ دوم:- اللہ تعالیٰ کے غضب اور نارِ انگلی سے تقوا۔ یہ مرتبہ ان سالکین کے لئے مخصوص ہے جو کمال اور لقاءِ اللہ کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ اس جہت

کے تفاسوں کے مطابق ضروری صفات اپنے اندر پیدا کر کے دنیوی مادی زندگی کی صفات سے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے۔ تخلیہ و تخلیہ، دنیوں کے لئے فکر کی ضرورت مسلم ہے۔

چوتھے مرحلہ میں عمیق تدبیر اور فکر کے ذریعے ہی انانیت کے وجود، اس کے فساد اور حجاب ہونے کو درک کیا جا سکتا ہے اور اسکا قلع قلع کرنے کی کیفیت سے آگاہی حاصل کرنا بھی، فکر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

پانچویں مرحلہ میں تدبیر اور تدبیر کی ایک نئی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب سالک اپنے آپ سے فراغت حاصل کر لیتا ہے تو اسکی سوچ اور فکر کا مرخ پوری طور پر اسماء و صفاتِ الٰی، تجلیات و افعالِ حق، آیاتِ تکو ملینہ و تشریعیہ اور حقائق و معارفِ روحانی کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس مرحلہ میں سالک کی روح ایک روحانی عالم سے مانوس ہو جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، اسکی بصارت اور بصیرت میں تیزی آ جاتی ہے، اس کے سامنے سے جیباتِ اٹھ جاتے ہیں اور وہ عالم غیب کے علوم و حقائق سے آگاہ ہو کر معارفِ الٰی کا مشاہدہ کرتا ہے۔

الذینَ بَذَكَرُونَ اللَّهَ قِيلَامًا وَقَعْدَوْا عَلَى جَنَوِيْهِمْ وَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آل عمران ۱۹۱

(وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں)

اس آیہ شریفہ کی رو سے فکر کا مرحلہ ذکر کے بعد ہے۔ ذکر کلی طور پر ہوتا ہے لیکن فکر معانی کی خصوصیات اور مخصوص مفہومیں ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر ذکر اجمالي طور پر ہوتا ہے اور فکر تفصیلی طور پر۔

فکر کے اچھے نتائج اور اہمیت کا انداز اس روایت اور اس کے ہم معنی دوسری روایات سے واضح اور آشکار ہو جاتا ہے کہ:

جانے کی صلاحیت عطا کرے گا)
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ بقرہ۔ ۱۹۳
 (اور تقوائے الٰی اختیار کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ مُتَّقِینَ کے ساتھ
 ہے)

وَمَنْ يَتَّقِي اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ بَشَرًا۔ افال۔ ۶
 (اور جو شخص تقوائے الٰی اختیار کرے تو وہ اس کے کام کو آسان بنا دے
 گا)

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ إِنَّهُمْ أَنْتَمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيهِمْ خَيْرٌ۔ جبرات۔ ۱۳
 (بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سے
 سب سے زیادہ ترقی ہے ہے بے شک اللہ علیم اور خیر ہے)

میں تمام ممکنہ امور کے ساتھ ساتھ مشتبہ امور سے بھی اجتناب ضروری ہے۔
 مرتبہ سوم :- تقوا در راه خدا و برائے خدا۔ یہ مرتبہ بندگانِ خاص، غلصین کے
 لئے مخصوص ہے اس کے لئے لازم ہے کہ ہر اس چیز سے پرہیز اور دوری اختیار
 کی جائے جو لقاء اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہو۔

پس تقویٰ ہر سالک بلکہ ہر مسلمان کے لئے تمام حالات میں بغیر کسی وقفہ کے
 لازم اور واجب ہے۔ جو شخص تقوا کو اختیار نہ کرے تو گھرے حاب کی بنیاد پر
 اسے سالک یا مسلمان نہیں سمجھنا چاہئے۔

قرآن شریف میں تقویٰ کو فنور، عدوان اور اثم کے مقابل قرار دیا گیا ہے۔
 پس جس شخص کے دل میں تقوا نہ ہو اس کے دل پر فنور، عدوان اور اثم کی
 حکمرانی ہو گی۔

فَلَلَّهُمَّ هَا لَعْجُورُهَا وَتَقْوَاهُلَهَا۔ ش ۸
 (پھر اسے فنور اور تقوا کی پیچان کرائی)

وَتَنَافَوْنَا عَلَى الْبَيْزَ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنَنَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ۔ مائدہ۔ ۲
 (اور نیکی اور تقوا پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے رہو اور اثم اور عدوان
 پر تعاون نہ کرو)

قرآن شریف کے آغاز میں ہدایت اور اسکی تأشیر کو مُتَّقِینَ سے مخصوص کر دیا
 گیا ہے۔ ہدیٰ لِلْمُتَّقِینَ۔ اس لئے کہ انسان کا نفس، قلب، فکر اور عمل تقوا کی
 بنیاد پر نہ ہو تو پھر وہ فنور، طغیان اور عصیان سے بھرپور دل کے ساتھ کسی طرح
 قرآن کی طرف توجہ کر سکتا ہے۔

تِلْكَ عَقِبَى الَّذِينَ اتَّقُوا وَعَقِبَى الْكَافِرِينَ النَّارَ۔ رعد۔ ۳۵
 (یہ تقوا والوں کا انجمام ہے اور کافروں کا انجمام آگ ہے)

بِالَّهِ الَّذِينَ امْنَوْا إِنَّ تَقْوَةَ اللَّهِ يَجْعَلُ لَكُمْ فَرْقَانًا۔ افال۔ ۲۹
 (اے ایمان والو اگر تم تقوائے الٰی اختیار کرو تو وہ تمہیں حق و باطل کا فرق

جبکہ رویت کسی چیز کے قوت باصرہ سے اور اک کو کہتے ہیں۔
 لقاء کے مفہوم میں رویت سے زائد امور کو مد نظر رکھا جاتا ہے جیسا کہ
 طرفین کے درمیان زائد قرب اسکا استرار اور طرفین کی طرف اسکی نسبت، جبکہ
 رویت یک طرف اور بہت کم وقت میں بھی ہو سکتی ہے۔
 جب رویت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جو کہ مادی، زمانی، مکانی اور ذاتی حدود
 سے پاکیزہ اور منزہ ہے تو اسکی رویت بھی مادی اور جسمانی حدود سے باہر ہو گی۔
 پس اللہ تعالیٰ کی رویت سے مراد اس کے نور اور صفاتِ جلال و جمال کی
 عظمت کا باصرہ روحانی سے مشاہدہ کرنا ہے یہ شہود اسی وقت ممکن ہے جب حسب دنیا،
 باطنی آلاتیں اور انسانیت کے تینوں حجاب بر طرف ہو چکے ہوں اور انسان کی
 روح مکمل طور پر صفا و خلوص اور روحانیت و نورانیت جیسی صفات سے مزین ہو
 چکی ہو۔ اس حالت میں روحانی آنکھ تیزیں اور روشن ہو چکی ہوتی ہے۔

وَجْهُهُ يَوْمَئِذِنَاضِرَةً إِلَىٰ نِهَانَاظِرَةً۔ قیامت۔ ۲۲-۲۳

(اس دن کچھ چہرے شگفتہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف نظر کرنے والے ہوں

کے

كَلَّا لَنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذِنَ لَمَحْجُوبِوْنَ۔ مطہفین۔ ۱۵

(ہرگز نہیں بے شک یہ اس دن اپنے رب سے محبوب ہیں)

قَالَ رَبُّ أَرْبَيِ اتْنَاهُكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلِكِنَ انْظُرْنِي إِلَى الْعَجَنِ فَإِنِ اسْتَقْرَرْتَ تَكَلَّهُ
 فَسَوْفَ تَرَاهِنِ لِلْمَاتَجَلِي وَنِهَى لِلْعَجَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مَوْسِي صَبَعَقَ۔ اعراف۔ ۱۳۳

(موی نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا میں تیری طرف نظر کروں۔ کہا تو
 ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ، پس اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو
 پھر تو مجھے دیکھ لے گا پس جب اسکا رب پہاڑ کے لئے مبنی ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر
 دیا اور موی بے ہوش ہو کر گر گئے)

جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، محبوبیت کے تین اسباب ہیں۔ دنیا اور دنیوی امور

خاتمه

لقاء اللہ سے متعلق آیات

یہاں تک لقاء اللہ سے متعلق دو حصوں میں گفتگو ہو چکی ہے جو یہ ہیں۔

پہلا حصہ۔ سلوک کے پانچ مرافق کے بارے میں

دوسرा حصہ۔ ان دس کلی امور کے بارے میں جن کا لحاظ رکھنا تمام مرافق
 میں لازم اور ضروری ہے۔

خاتمه کتاب میں مناسب ہے کہ دو اور حصوں پر بھی بحث کی جائے۔

اول: حقیقت لقاء اللہ سے تعلق رکھنے والی آیات

دوم: اس بحث کے ساتھ مناسب رکھنے والی روایات اور دعائیں۔

ان دو حصوں میں ہم اجتماعی طور پر متعلق آیات، بعض روایات اور دعائیں کی
 طرف اشارہ کریں گے۔

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں ان حقائق کی طرف ہدایت فرمائے اور
 معارفِ حق، الہی کو ہمارے قلوب میں راجح کرے۔ وہ اچھا توفیق دینے والا اور
 اچھا مددگار ہے۔

لقاء اللہ کے بارے میں آیات۔

لقاء اللہ سے تعلق رکھنے والی بعض آیات کریمہ گز شترے مرافق ہیں بیان ہو چکی

ہیں۔ بعض آیات جو معنوی طور پر لقاء سے تعلق رکھتی ہیں مزید حقیقت نمائی کی
 خاطر بیان کی جاتی ہیں۔

۱۔ رویت سے متعلق آیات

لقاء کے معنی میں یہ بیان ہوا تھا کہ یہ دو افراد کے ایک دوسرے کے مقابل
 اور آئنے سامنے ہونے سے عبارت ہے۔

موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود نور کا سو فیصد اور مکمل مشاہدہ کرے۔ لیکن بعض اوقات شدید اشتیاق اور محبت کے باعث انسان اپنی فکر اور طبیعت کے خلاف قدم اٹھا کر لب کشائی کرتا ہے اور استعداد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر سنت اور ابتدا میں گرفتار ہونے پر آمادہ ہو کر درخواست کرتا ہے۔ اس لئے کہ حب الشفیع یعنی وقیمتہ۔ "کسی چیز کی محبت انہا اور گوناگردیتی ہے"۔

یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے شدید محبت اور اشتیاقِ تمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ اپنی قدرت سے انہیں تفضیلِ رؤیت کا اعزاز عطا کرے۔ اور۔ ارینی۔ "مجھے دکھا" اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ اس متوقع رویت کی نسبت ضعیف ہیں اور خدا انہی قدرت سے ہی اپنا تفصیلی جلوہ دکھا سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا سارا لیکریہ دعا کی۔ اسی لئے "رب" سے دعا کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی درخواست کی یہ وضاحت بھی کر دی کہ انکا مقصود صرف رویت ہی نہیں بلکہ "نظر کرنا" ہے جو دلیق، تفصیلی اور غور و فکر کے ساتھ رویت کو کہا جاتا ہے۔

اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کا منطقی اور بہانی جواب موجود تھا لیکن ان کے اشتیاق کی شدت کے پیش نظر ان کی پیاس بجھانے کے لئے ضروری تھا کہ ان کی درخواست کے صرف قولی جواب پر اکتفا نہ کیا جائے لہذا اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں یہ دکھا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود نور کو دیکھنے کی استعداد نہیں رکھتے لہذا فرمایا ان تراثی و لکن انتظارِ العجل

یوں اس تجھی سے یہ سمجھا دیا گیا کہ تفصیلی رویت سے انکار کی وجہ قوتِ باصرہ کا ضعف اور عدم استعداد ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیض و کرم کی عطا کو جعل کی وجہ سے نہیں روکتا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو جواب دیتے وقت نظر کی بجائے رویت کا مادہ استعمال کرتے ہوئے "لن تراثی" کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر

مثلاً مال، شہر، اولاد اور مادی خواہشات وغیرہ کی محبت۔ دنیوی زندگی کی محبت سے پیدا ہونے والی برقی صفات سے قلب کا آلوو، ہونا اور انسانیت و خوبیتی، جو کہ خود نفس ہے یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن محبوبین سے کہا جائے گا:-

إِنَّلِيقْوَإِلَى ظَلَّ ذِي ثَلَّ شَعْبٍ لَأَظَلَّمْ لَوْلَا مَغْنِي مِنَ الْقَمِبِ۔ مَرْسَلَات٢٠-٣١۔

(اس سائے کی طرف پلے جاؤ جس کے تین شعبے ہیں۔ نہ اسکا سایہ ہے اور نہ ہی وہ شعلوں سے پچا سکتا ہے)

اس لحاظ سے عالم آخرت اور عالم دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لئے کہ آخرت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت ظاہر ہو گی۔ آخرت میں وہی شخص محبوب ہو گا جو دنیا میں محبوب رہا ہو گا اور رؤیت کا معاملہ بھی اس طرح ہے:

وَمَنْ كَانَ فِي هُلْمٍ أَغْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَغْمَى۔ مِنْ اسْرَائِيل٢٧

(اور جو اس دنیا میں انہا ہے وہ آخرت میں بھی انہا ہو گا) باقی رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست۔ اونیٰ انتظارِ الشکد۔ "مجھے دکھا میں تیری طرف نظر کروں"

اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہئے کہ یہ درخواست انس، مکالہ اور لقاء کے بعد کی تھی جملکی وضاحت یوں ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِتَبَثَّتِنَا وَلَكَمْرَبَّنَا قَالَ رَبُّ الْأَيْمَنِ انتَظِرْ إِلَهَكَ۔ اعراف۔ ۱۳۳

(اور جب موسیٰ ہمارے مقرہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے بات کی تو کہا اے میرے رب مجھے دکھا میں تیری طرف نظر کروں)

اس آیہ کریمہ کی رو سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت موسیٰ میقات پر حاضر اور خدا سے ہمکلام تھے۔ اور اس میں شک نہیں کہ رویتِ قلبی اور لقاء کا مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ رویت اور لقاء اللہ کا شرف چیز ہے بھی حاصل ہو گا اس کے مراتب میں اختلاف کے باوجود رؤیت اور لقاء مفصل اور دلیق نہیں ہوں گے اس لئے کہ ضعیف اور نفیر انسان میں اس بات کی استعداد اور قابلیت

وہ اول و آخر ہے۔ وہ ہر شے پر محیط ہے۔ اس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ کسی نے اسے جنم دیا۔ کوئی شی اسکی مانند نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ سے قرب کی صرف ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان حدود و تیود کو برطرف کر کے، اندر وہی اور بیرونی حجابات سے آزاد ہو کر، روحانیت، صفا، تعلقات سے تزہ اور تجد، خلوص اور طہارت جیسی صفات روحاںی سے مزین ہو کر، اسکی عظمت کے نور کے سامنے قافی ہو جائے۔ جس قدر ان صفات میں شدت، قوت اور کمال زیادہ ہو گا اسی قدر اللہ تعالیٰ سے قرب مکمل اور پائیدار ہو گا اور قرب کی حقیقت بھی بھی ہے، اس لئے کہ اس قسم کا قرب اشیاء کی ذوات اور طرفین کی ذاتی صفات سے مروط ہوتا ہے جبکہ زمان و مکان، رشته داری اور ظاہری شاشت کی بنیاد پر پیدا ہونے والا قرب حقیقی اور پائیدار نہیں ہوتا۔

جب بندے اور خدا کے درمیان قرب کا یہ تعلق قائم ہو جائے تو اسکا لازمی پتیجہ رؤیت اور لقا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

فَلَمَّا آتَى اللَّهُ كَلَّا مِنَ الْمُقْرَبِينَ فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةٌ لَعِيمٌ۔ وَاقِعٌ ۚ ۸۸، ۸۹

(پس اگر وہ مقرین میں سے ہوا تو اس کے لئے روح، ریحان اور نعمتوں والی جنت ہے)

روح غیر مادی نیم کو کہتے ہیں جبکہ روح مادی نیم کو کہتے ہیں اور ریحان زندگی کے متوسط بہاؤ اور جریان کو کہتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے "التحقیق" کی طرف رجوع کریں۔

روح کا مادہ بھی بھی ہے اور اسکے معنی فیض و رحمت کی تجلی اور ظہور کے ہیں۔

پس مقرین، جو صفا، تجد، طہارت اور فنا جیسی صفات سے آراستہ ہو چکے ہوں وہ نعمات (روحانی نعمتوں) اور رحمتِ الہی کی تجلیات کی فضائیں زندگی بر کرتے ہیں، اور حجابات، کدوں توں اور اندر وہی اور بیرونی تاریکیوں کے برطرف ہو

لامحدود اور غیر مشروط، حقیقی و تفصیلی رویت کی نفی مقصود ہے۔

پس یہاں یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور اور صفاتِ جلال و جمال کی رویت، نظر اور لقا سالک کی حدود اور استعداد کی مناسبت سے ہوتی ہے نہ کہ خداوند کریم کی ذات کی نسبت سے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد خداوندی ہے کہ:

لَا تَذَرْ كَمَ الْأَبْصَارَ وَهَوَذِرِ الْأَبْصَارِ۔ انعام۔ ۱۰۳

(بصار تین اسکا اور اک نہیں کر سکتی اور وہ بصارتوں کا اور اک کر سکتا ہے)

اس لئے کہ اور اک میں وصول اور احاطہ کے معانی پائے جاتے ہیں۔

اور آیہ شریفہ وَجَوَهَ تَوْمَيْذَنَاضِرَةَ إِلَى زَهَانَاظِرَةَ۔ قیامت ۲۲، ۲۳

(اس دن کچھ چھرے شفقتہ ہوں گے اپنے رب کی طرف نظر کرنے والے ہوں گے)

یہاں لفظ "نظر" اس لئے استعمال ہوا ہے کہ قیامت کے دن مادی دنیوی حدود اور تعلقات برطرف ہو جائیں گے جس سے ان چھوٹوں میں تجلیاتِ ربی کے مشاہدہ کرنے کی استعداد اور صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا۔

قربِ الہی سے متعلق آیات

قرب نزدیک ہونے کو کہتے ہیں جو یا تو مکانی ہوتا ہے، یعنی دو اشیاء جگہ اور مکان کے لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، یا زمانی ہوتا ہے، یا رشته داری اور قرابتداری کے لحاظ سے ہوتا ہے، یا شکل و صورت اور ظاہری امور میں ہوتا ہے یا پھر باطنی اور روحی صفات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرب کی پہلی چار صورتیں قابل تصور نہیں ہیں اس لئے کہ وہ زمان و مکان اور تولد و جنم سے منزہ اور پاکیزہ ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَعِنِي طَالِمٌ بِالنَّوْلَمِ بِيَوْلَمِ لَيْسَ كَمِظْلَمٌ شَيْءٌ۔

جبکہ روحانی زندگی کے لئے ذکر، توجہ، رؤیت، نظر، لقاء، شود، انس، ذوق،
بیجان اور وجد۔

جس شخص کی زندگی کا مطلوب و مقصود صرف لقا اور ربِ جلیل کی بارگاہ میں
حاضر ہونا ہو تو اسکا رزق بھی اسی اعتبار سے ہو گا۔ اسکی دوسری خواہشات اور
تمناوں کا جواب نہیں ملے گا۔ چنانچہ جب انسان جسمانی قوت کے اعتبار سے غذا کا
محتاج ہو تو روحانی غذا سے اسکی ضرورت پوری نہیں ہو گی۔

وَمَا تَجَزَّوْنَ إِلَّا مَا كَسْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصُونَ أَوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ
صفات۔ ۳۹-۴۱

(اور تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے سوائے اللہ کے مخلص بندوں
کے، ان کے لئے ایک معلوم رزق ہے)

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّأَقْرَبٌ۔ اللہ ۱۳۱

(اور تمہرے رب کا رزق اچھا اور باقی رہنے والا ہے)

أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَالَهُمْ دُرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
(یہی حقیقی مومنین ہیں ان کے لئے ان رب کے پاس درجات، مغفرت اور
رزق کریم ہے)

بے شک جو لوگ تکویناً سلوک و مجاہدت کے ذریعے خالص ہو جاتے ہیں وہ
اپنے لئے کوئی عمل ذرخوا نہیں کرتے اس لئے کہ ان میں انسانیت اور خود پسندی
نہیں ہوتی وہ نور عظمت حق میں فانی اور محظوظ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کے تمام اعمال
و حرکات صرف فرائضِ بندگی کی ادائیگی کی نیت سے انجام پاتے ہیں اور اپنے منافع
اور دوسرے مقاصد ان کے مد نظر نہیں ہوتے۔ وہ اپنے لئے کوئی عمل انجام نہیں
دیتے لہذا اس کے نتیجہ اور پاداش کی توقع بھی نہیں رکھتے بلکہ ایسی باتوں سے
دوری اختیار کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان پر اپنے مخصوص لطف اور
توجہ کا سایہ کرتا ہے اور انہیں رزقِ معلوم عطا کرتا ہے۔

جانے کی وجہ سے انوار جلالِ جمالِ الہی کی تجلیات سے محظوظ ہوتے ہیں۔
ثُمَّ دَنَّا فَتَدَلَّى لَكَانَ قَابِ قَوْسِينَ أَوْدَنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفَوَّارَ
نَا رَائِي۔ بُم۔ ۸۱ تا ۸۲

(پھر نزدیک ہوئے اور خاضع ہو گئے اور قابِ قوسین سے بھی زیادہ قریب ہو
گئے پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی اور جو کچھ ان کے قلب
نے دیکھا وہ جھوٹ نہ تھا)

مراد یہ ہے کہ واقعہ مسراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل
خضوع اور انکساری کی حالت میں خود سے نیخود ہو گئے اور یہ ارتباطِ کامل کی
حالت تھی۔ اسی حالت میں وحی اور رؤیت کا وقوع عمل میں آیا اور فواد یعنی قلب
کو استقرار اور اطمینان کی حالت ملی۔ پس یہ ایک کلی مفہوم اور مقام معلوم ہے
جسکے بہت سے برجستہ آثار ہوتے ہیں اس لئے کہ اس میں دوری اور فاصلہ کے
اسباب کو برطرف کرنا، قرب کے جگابات اور رکاوٹوں کو دور کرنا، اور وصل
و تعلق کی برقراری منظور نظر ہوتی ہے۔ جب انسان فیض و رحمت کے سرچشمہ سے
قریب ہو جاتا ہے اور نورِ لاموت سے تعلق پیدا کر لیتا ہے تو لقاء، فیض اور نور
حاصل ہو جاتے ہیں۔

اللہ کے بندوں اور اولیاء کے رزق سے متعلق آیات:

رزق وہ نعمت ہے جو مادی یا معنوی زندگی کی بقا کے لئے دی جاتی ہے۔ رزق
کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کی ضروریات کی تکمیل، ضائع شدہ قوت کی بحالی
انسان کی جسمانی و روحانی کمی کو برطرف کرنے کا کام انجام دیتا ہے۔ رزق تمام
زندہ موجودات کے لئے لازمی اور ضروری ہے۔ موجودات کی ہر نوع اپنے مزاج
اور خصوصیات کی مناسبت سے مخصوص رزق کی ضرورت مند ہے۔ مادی زندہ
موجودات کے لئے آب، خاک، ہوا، بیاتات اور حیوانات جیسی چیزیں رزق ہیں

مناجاتِ عُسْن - وَالْخَلْصَتِ لِوَدْكِ وَمَعْبُوتِكَ شُوقَتِهِ إِلَى لِقَانِك
(اور تو نے اسے اپنی محبت کے لئے خالص کر دیا اور اپنی لقا کا شوق اس میں
پیدا کر دیا)

مناجاتِ متسلیٰن: وَاقِرُوتُ اعْيُنِهِمْ بِالنَّظَرِ إِلَيْكَ يَوْمُ لِقَانِك
(اور تو نے اپنی لقا کے دن اپنی طرف نظر سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک
پہنچائی)

مناجاتِ مفترین - وَغْلَتِي لَا يَبْرُدُهَا إِلَّا وَصْلَكَ وَلَوْعَتِي لَا يَطْفِئُهَا إِلَّا لِقَانِك
(اور میری پیاس کو تیرا وصال ہی بجا سکتا ہے اور میرے قلب کی حرارت کو
تیری لقا ہی سرد کر سکتی ہے)

اماںِ صدوق - مجلس ۳۶ - فَقَالَ اللَّهُ جَلَ جَلَالُهُ يَامِلُكُ الْمَوْتِ أَذْهَبْ إِلَيْهِ (ابرائیم)
وَقَلْ لَهُ هُلْ رَدِيَتْ حَبِيبَا يَكْرَهُ لِقَاءَ حَبِيبِهِ، إِنَّ الْعَجِيبَ يَحْبُبُ لِقَاءَ حَبِيبِهِ
(اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کما ابرائیم علیہ السلام کی طرف جاؤ اور ان
سے کوئی آپ نے ایسا حب دیکھا ہے جو محبوب کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہو۔ بے

شکِ حب تو محبوب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے)
مکارم الاخلاق - باب ۱۲ فصل ۲ - ملک مسعود قصر املک لاذَا اصْبَحَتْ فَقْلَ اُنِي لَا
اَسْسِي وَإِذَا اَمْسَتْ فَقْلَ اُنِي لَا اَصْبَحَ وَاعْزَمَ عَلَى مَفَارِقَةِ النَّيَا وَاحْبَبَ لِقَاءَ اللَّهِ وَلَا تَكُرْهَ
لِقَانِكَ، فَلَنَّ اللَّهُ يَحْبُبُ لِقَاءَ مِنْ يَحْبُبُ لِقَانِكَ وَيَكْرَهُ لِقَاءَ مِنْ يَكْرَهُ لِقَانِكَ۔

(اے این مسعود اپنی آرزو کو چھوٹا کرو پس جب صح ہو تو یہ کوکہ میں شام کو
زندہ نہیں ہوں گا اور جب شام ہو تو کوئی میں صح کو زندہ نہیں ہوں گا اور دنیا سے
چل دینے کا عزم کرلو۔ اللہ سے ملاقات کو پسند کرو اور اسکی ملاقات کو ناپسند مت
کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کی ملاقات کو پسند کرتا ہے جو اسکی ملاقات کو
پسند کرے اور اس شخص کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے جو اسکی ملاقات کو ناپسند
کرے)

پس جو لوگ مخلص ہوں اور تمام آلات سے پاکیزہ اور خالص ہو چکے ہوں
وہ انانیت کو مٹا کر اللہ کی عظمت کے نور سے کسبِ نور کرتے ہیں اور ان کا رزقِ
مخصوص صرف لقا، محیت، نظر اور حیرت ہوتا ہے۔

ان مسائل کے علاوہ کچھ اور امور بھی ہیں جو لقاء اللہ کے موضوع سے تعلق
رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس رسالہ میں اختصار مدنظر ہے لذا ہم ان کی تشرع سے
صرف نظر کرتے ہیں۔

لقاء اللہ سے متعلق روایات اور وعائیں

یہاں ہم بعض ایسی روایات اور وعائیں کی طرف اشارہ کریں گے جو ت
معتمدہ میں وارد ہوئی ہیں اور لقاء اللہ کے موضوع سے تعلق رکھتی ہیں۔

صحیفہ سائیج (مناجات ص ۲۶) الہی مالا شدشویٰ إلی لِقَانِكَ وَاعظَمَ رِجَانِی لِجَزَائِکَ
(اے میرے معبود مجھے تیری لقا کا کتنا شدید شوق اور تیری جزا کی کتنی بڑی
امید ہے)

مناجات شعبان ص ۹۶ - الہی فسرنی بِلِقَانِكَ يَوْمَ تَقْضِی فِیْہِ۔

(اے میرے معبود جس روز توفیصلہ کرے گا مجھے اپنی لقا کا سرور عطا کر)
دعاۓ لیلۃ المریم ص ۱۶۳ وَارْزَقْنِی شَوْقًا إلی لِقَانِكَ وَنَصْرًا فِی نَصْرِکَ حَتَّی
اجْدِحَلَوْهُ فِی فَلَکِ قَلْبِی

(اور مجھے اپنی لقا کا شوق اور اپنی نصرت میں نصرت عطا فرمائی کہ میں اسکی
لذت اپنے قلب میں پاؤں)

صحیفہ سجادیہ ثانیہ - از شیخ حرمعلی - مناجات مریدین۔

وَلِقَانِكَ قَرْةَ عَيْنِی وَوَصْلَکَ مِنِي نَفْسِی وَالْمَکَشْوَقِی۔
(اور تیری لقا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیرا وصال میری آرزو ہے اور
میرا شوق تیری طرف ہے)

رویت اور نظر کے بارے میں

جو اہر السینہ از شیخ حرمائی۔ باب شعیب - بکی شعیب من حب اللہ عزوجل
حتی عمنی فرد اللہ علیہ بصرہ ثم بکی عمنی فرد اللہ علیہ بصرہ ثم بکی عمنی
فرد اللہ علیہ بصرہ فلما کانت الرابعہ او حی اللہ عزوجل الیہ باشعیب الی متی یکون
هذا ابدا منک ان یکن هنا خوفلمن النار فقد اجرتك وان یکن شوقا الی الجنة فقد
ابحثک فقل الهی وسیدی انت تعلم انی ملکیت خوفلمن نارک ولا شوقا الی جنتک
ولکن عقد حبک علی قلبی فلست اصبر او را کد

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام
اللہ کی محبت میں اتنا روئے کے نایبا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیانی لوتا دی۔
یہ واقعہ چار مرتبہ پیش آیا۔ چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کی طرف وحی
کی کہ اے شعیب کب تک آپ یوں روتے رہیں گے۔ اگر اس رونے کی وجہ
جنم کا خوف ہے تو میں نے آپ کو اس سے پناہ دیدی اور اگر جنت کے لئے ہے تو
میں نے آپ کے لئے مبارک کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کی اے
میرے میبود تو خود جانتا ہے کہ میرا رونا جنم کے خوف سے اور جنت کے لامبے میں
نہیں ہے بلکہ تیری محبت میرے دل میں مضبوط ہو چکی ہے اور میں تیری رویت کے
بغیر صبر نہیں کر سکوں گا)

کافی۔ باب ابطال الردیت۔ وسالتہ هل رای رسول اللہ علیہ؟ فوق (علیہ السلام) ان
اللہ تبارک وتعالیٰ اورای رسولہ قبلہ من نور عظمتہ ما الحب۔

(راوی کرتا ہے میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا: اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے
رسول کو ان کے قلب سے اپنے نور عظمت میں سے جو چاہا دکھایا)

ویروی ایضا ان حبر جاءی امیر المؤمنین علیہ السلام فقل یا امیر المؤمنین هل رایت
ریک حین عبدتہ قال ویلک ما کنست اعبد رب الالم اره قال وکیف رایتہ؟ قال ویلک لاتد۔

ان مقدس کلمات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لقاء اللہ سے محبت اور
شوق بہت اہم، اعلیٰ اور پسندیدہ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص سے
مخصوص ہے۔

اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر انسان کو کسی سے محبت ہو تو وہ ضرور
اسکی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے۔

اگر کسی کو لقاء اللہ کا شوق نہ ہو اور وہ لقاء اللہ کی راہ میں قدم نہ اٹھائے تو
یقینی طور پر مادی دنیوی زندگی کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ پس لقاء اللہ کا شوق پیدا
کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان دنیوی آرزوؤں اور خواہشات کو کم کر دے
اور مادی زندگی کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے۔

بے شک انسان کی روح اس وقت ہی رویت اور نظر میں کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ غیر اللہ سے مکمل طور پر منقطع ہو جائے اور اپنے سامنے سے تمام جگات کو دور کر دے، حتیٰ کی جب نور اور اس نورانیت کو بھی جو نفس سے وابستہ ہے، یعنی جسے اپنے نفس کی طرف نسبت دی جاتی ہو، اس لئے کہ خود نفس بھی حباب بن جاتا ہے۔

کلی طور پر، توجہ اور نظر کے مقام پر جو کچھ بھی غیر خدا ہے وہ حباب ہے اور وہ جو خداوندی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں ہونی چاہئے، حتیٰ کہ خود ناظر کا نفس بھی اپنی انانیت کو ترک کر دے۔

قرب کے بارے میں

جواہر نیہ - باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۸۹ - ماتقرب الی عبده بشی احباب الی معا الترضی، علیہ وانہ لم تقرب الی بالنائل لله حتی احبه فلذا احبتہ کنت سمعه، الذي یسمع به، وبصره الذي یبصر به، ولسانه الذي ینطق به، ویده الذي یطش بها، ان دعائی اجابتہ، وان سلائی اعطیتہ۔

(یہاں بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے بھی سے قریب نہیں ہو سکتا اور بے شک وہ نوافل کے ذریعے بھی سے قریب ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اسکا کان آنکھ ہاتھ اور زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا، دیکھتا، بولتا اور عمل کرتا ہے۔ اگر وہ بھجے پکارے تو میں اسے جواب دیتا ہوں اور بھجے سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں)

صحیفہ سجادیہ ثانیہ:- مناجات مریدین: والی ہوا ک صبائی و رضا ک بھیتی و رویت ک حاجتی وجود ک طلبی و قربک غایہ سولی۔ اور تیری طرف میرا جھکاؤ اور رجحان ہے، تیری خوشنودی میرا مقصد ہے،

وکہ العيون بمشابهة الابصار ولكن راته القلوب بحقائق الایمان۔

(ایک یہودی عالم امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا آیا آپ نے عبادت کے وقت اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ سے فرمایا تم پرواۓ ہو، میں اس رب کی عبادت نہیں کرنا چاہے میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا آپ نے اسے کیسے دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آنکھیں ظاہری مشاہدے سے اسے نہیں دیکھے سکتیں بلکہ دل ایمان کی حقیقت سے اسے دیکھے چکے ہیں)

صحیفہ ثانیہ بخار الانوار ۱۹۔ مناجات خائنین۔ از خمر عزیز:-

ولا تعجب مشتاقیک عن النظر الی جمیل روتکد
(اور اپنے مشتاقوں کو اپنی جیل رویت کی طرف نظر کرنے سے جو بہ نہ کر اور مناجات عارفین میں ہے:-

واطمانت بالرجوع الی رب الارباب انفسهم و قرط بالنظر الی محبوبہم اعینہم
(اور رب الارباب کی طرف رجوع سے ان کے نفس مطمئن ہو گئے اور اپنے محبوب کی طرف نظر سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں)

اور مناجات الذاکرین میں ہے:-

ولاتسكن النفوس الا عند رؤياك

(اور نفس تیری رویت کے بغیر سکون نہیں پاتے)

صحیفہ علویہ ساتھی مناجات شعبانیہ: الہی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تصیرار واختنام علقة بعزم قدسکد

(اے میرے معبود بھجے اپنی طرف کمال انقطاع عطا فرمایا اور اپنی طرف نظر کی روشنی سے ہمارے دلوں کی آنکھوں کو منور فرمایا تک کہ دلوں کی آنکھیں حباباۓ نور کو چیر کر عظمت کے سرچشمہ تک پہنچ جائیں اور ہماری روحلیں تیری عزتِ قدس سے وابستہ ہو جائیں)

اور یہ نبوت ہے اے زرارہ - پھر آپ خشوع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے)

امالی طوی - عن ابی عبد اللہ علیہ السلام: من اخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْصِيَةِ إِلَى عَزِيزِهِ: اغْنَاهُ بِالْمَالِ وَاعْزَزَهُ بِالْعِشِيرَةِ وَاسْنَدَهُ بِالْبَشَرِ وَمِنْ خَافَ اللَّهَ الْخَافُ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ -

(حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ گناہوں کی ذلت سے نکال کر تقوا کی عزت میں لے آئے تو وہ اسے مال کے بغیر غنی کر دیتا ہے - قبیلہ کے بغیر عزت دیتا ہے اور کسی بشر کے بغیر اسے انس دیتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ ہر چیز کو اس سے ڈراتا ہے۔

نحو البلاغ: امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: اللهم بلي لا تخلو الارض من قائم لله بحجهٖ اما ظاہر..... وانسو ابما استو حش منه العجاهلون وصحبوا الدنیا بابد ان ارواحهم اعلمه بالملأ الاعلى او لئک خلفاء اللہ

(بے شک زمین ایسے قائم سے خالی نہیں ہو گی جو اللہ کی رضا کے لئے جس کے ساتھ قیام کرے، ظاہر ہو یا ... اور وہ اس چیز سے مانوس ہوئے جس سے جاہلوں کو وحشت ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس دنیا میں ان اجسام کے ساتھ رہتے ہیں جنکی ارواح عالم بالا سے دابستہ ہوتی ہیں یہ روئے زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے خلفاء رہیں۔

صحیحہ ثانیہ میں: دعائے تمجید میں ہے: الحمد لله الذي تجعل للقلوب بالعظماء استجوب عن الابصار بالعزّة -

(تمام حمد اللہ کے لئے ہے جو عظمت کے ساتھ قلوب پر متجلی ہے اور عزت لے ساتھ ظاہری نگاہوں سے پوشیدہ ہے) صحیحہ علوبیہ سماجی - مناجات شعبان: الہی والحقنی بنور عزک الابھج فاکون لک عارفانک مساوک منحرفا۔

تیری رویت میری حاجت تیری سخاوت میری طلب اور تیرا قرب میری انتہائی خواہش ہے)

مناجات عین میں ہے:- وَمَنْ ذَالِذِي أَنْسَ بَقِيرَكَ فَابْتَغِ عِنْكَ حَوْلَ الْهَمِي فَلَاجْعَلْنَا مِنْ أَصْطَفَيْتَهُ لِقَرْبَكَ -

(کون ہے جو تیرے قرب سے مانوس ہو اور پھر تھج سے روگردان ہو جائے۔ اے میرے معبود مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جیسیں تو نے اپنے قرب کے لئے چن لیا ہے)

بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت و عزت میں قرب اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب وہ انسان کو اس اعزاز کے لئے چن لے اور انس بھی قرب اور رفع حجاب کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔

پس ساک پر لازم ہے کہ خالص اور دو ٹوک فیملے کے ساتھ قرب الٰہی کا خواہاں ہو اور اطاعت، بندگی، عبودیت، فرائض کی ادائیگی اور نوافل کے ذریعے پیشرفت کرے اور رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اپنے مقصد کو پا لے۔

انس اور وصل کے بارے میں:

توحید صدقہ - باب رویت - قلت لانی عبد اللہ علیہ السلام جعلت فدایک الغشیہ التي كانت تصيب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل علیه الوحی؟ فقال ذاک اذا لم يكن بيمنه وبين الله احد ذاک اذا تجعلی الله له قال تلك النبوة بما فراره واقبل بخشش -

(فرارہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے وقت جو غشی طاری ہوتی تھی وہ کیا تھی؟ فرمایا یہ صورت حال اس وقت زندگی ہوتی تھی جب ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ ہوتا تھا جس وقت اللہ کی عظمت کا نور متجلی ہوتا تھا

AH

(اے معبود مجھے اپنی عزت کے شاداب نور سے ملخت کر دے آکہ میں تمھے سے
آشنا اور تیرے غیر سے مخرف ہو جاؤں اور دعائے کمیل میں ہے: اللہی ولی
صبرت علی عذابک تکیف اصبر علی فراقک..... ولا ہکین علیک بکاء الفاقدين

(اے میرے معبود اور میرے رب میں تمہے عذاب پر تو مبرکروں گا مگر
تیرے فراق پر کیسے صبر کروں گا.... اور تیری جدائی پر ایسے کریے کروں گا جیسے اپنے
عزیزیوں کو کھو دینے والے روتے ہیں)

ہم یہاں اس رسالہ شریفہ کو ختم کرتے ہیں اور خدا نے رحم و رحیم سے اجرا
کرتے ہیں کہ اپنے فضل، احسان اور رحمت سے ہم فقیر، مبhor اور محبوب ہندوں
کو لقاء، انس اور دصل کے حقائق سے آشنا اور بہرہ مند کر دے۔

اللهم صلی علی محمد سید رسولہ وعلی الہ الاتمہ الاطھار۔

jabir.abbas@yahoo.com

ناشر:
مَجْلِسٌ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ
۱۵۔ اے، جفڑی کالونی، بندروڑ، لاہور